四庫全書薈要・乾隆御览本

经部

春秋穀梁注疏卷二 起隱公四年盡十一年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

四年春王二月莒人伐杞取牟婁注傳例曰取易辭也伐國不言圍邑言圍邑皆有所見伐國及取邑例時此月者盖為下戊申衛君完卒日起也凡例宜時而書月者皆縁下事當日故也日必繼於月故不得不書月事實在先故不得後録也他皆放此音義杞音起牟亡侯反易以豉反見

賢偏反盖疏注釋曰取易辭也十年傳文伐國不言圍為于偽反邑五年傳文伐國及取邑例時者案六年冬宋人取長葛僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀宣九年秋取根牟皆不月是例時也其取須句以其再取故日取鄆取鄑皆內之叛邑為害重大故月取邿取防惡乘人之敗故日明常例則時

傳傳曰言伐言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受于師而聞之於傳者既伐其國又取其土明伐不以罪而貪其利兩書取伐以彰其惡音義所惡烏路反又如字於傳直專反

諸侯相伐取地於是始故謹而志之也注春秋之始疏釋曰外取邑不志今志之者為入春秋以來最是取地之始故志之也

戊申衛祝吁弑其君完注弑君日與不日從其君正與不正之例也祝吁衛公子音義祝吁香于反左氏公羊及詩作州吁完音丸本又作究

傳大夫弑其君以國氏者嫌也弑而代之也注凡非正嫡則謂之嫌

夏公及宋公遇于清注遇例時清衛地疏注釋曰八年春宋公衛侯遇于垂與此皆不月知例時也

傳及者內為志焉爾注元年與宋人盟于宿故今復

尋之音義復扶又反疏釋曰重發傳者嫌盟遇禮異故重發以同之遇者志相得也注八年傳曰不期而會曰遇今曰內為志非不期也然則遇有二義疏注釋曰即八年與此雖同志相得而期不期異故云有二義

宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

秋翬帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

傳翬者何也公子翬也其不稱公子何也注據莊三年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子音義翬音暉下同貶之也注杜預曰外大夫貶皆稱人內大夫貶皆去族

稱名記事之體他國可言某人而已之卿佐不得言魯人音義去起呂反何為貶之也與于弑公故貶也音義與音預

九月衛人殺祝吁于濮注濮陳地水名音義濮音卜傳稱人以殺殺有罪也注有弑君之罪者則舉國之人皆欲殺之祝吁之挈失嫌也注不書氏族提挈其名而道之也衆所同疾威力不足以自固失當國之嫌音義挈本又作挈傳祝吁之挈者徐邈以挈為苦結反注同疏舉即是提挈之稱范云不書

氏族提挈其名而道之則挈為單挈不具足之辭其月謹之也注討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也音義令力呈反下同疏注釋曰莊九年春齊人殺無知直時不月又此傳云其月謹之知其例合書時但祝吁以二月弒君衛人九月始討譏其緩慢故謹而月之于濮者譏失賊也注譏其不即討乃令至濮

冬十有二月衛人立晉注立納入皆篡也大國篡例月小國時疏注釋曰案莊九年齊小白入于齊傳曰以惡曰入文十四年晉人納捷菑傳曰不正也此云立者不宜立者也是三者皆為篡也大國篡例月者即此冬十有二月衛人立晉是也小國時者昭元年秋

莒去疾自齊入于莒是也齊小白入于齊齊是大國而不月者與公伐齊同時既例不月故小白亦不月王子猛不月者王猛雖則非正事異諸侯故不書月也

傳衛人者衆辭也立者不宜立者也注嗣子有常位故不言立晉之名惡也注惡謂不正音義惡也烏各反注同其稱人以立之何也得衆也得衆則是賢也賢則其曰不宜立何也春秋之義諸侯與正而不與賢也注雍曰正謂嫡長也夫多賢不可以多君無賢不可以無君立君非以尚賢所以明有統也建儲非以私親

所以定名分名分定則賢無亂長之階而自賢之禍塞矣君無嬖幸之由而私愛之道滅矣音義嫡丁歷反長丁丈反下同儲直魚反疏釋曰言春秋者得衆而言立分扶問反嬖必計反恐理不相合故廣稱春秋以包之

五年春公觀魚于棠注傳例曰公往時正也正謂無危事耳棠魯地音義觀魚如字左氏作矢魚疏注釋曰莊二十三年傳文也正謂無危事

此公雖以非禮觀魚不至於危故亦時而不月

傳傳曰常事曰視注視朔之類是非常曰觀注觀魚

之類是禮尊不親小事卑不尸大功注尸主魚卑者之事也注周禮䱷人中士下士音義䱷音魚公觀之非正也

夏四月葬衛桓公

傳月葬故也注有祝吁之難故十五月乃葬音義難乃旦反疏釋曰重發傳者前起日例今起月例故重發之

秋衛師入郕

傳入者內弗受也郕國也將卑師衆曰師注書其重

者也將卑謂非卿音義郕音成將卑子匠反注同疏釋曰重發傳者前起者邑

今是國故重發之

九月考仲子之宮注失禮宗廟功重者月功輕者時莊二十三年秋丹桓宮楹是也疏釋曰考者謂立其廟祭之成為夫人也此所以書之者仲子孝公之妾惠公之母惠公雖為君其母唯當惠公之世得祭至隐不合祭之故書以見譏也不言立者不宜立立為庶母築宮得禮之變但不合於隐之世祭之故止譏其考不譏立也公羊左氏妾子為君其母得同夫人之禮今穀梁知不然者喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也鄭玄云公子君之庶子是貴賤之序嫡庶全别安得庶子為君即同嫡夫人乎

故穀梁子以為於子祭於孫止

傳考者何也考者成之也成之為夫人也注立其廟世祭之成夫人之禮禮庶子為君為其母築宮使公子主其祭也注公當奉宗廟故不得自主也公子者長子之弟及妾之子音義為于偽反長丁丈反於子祭於孫止

注貴賤之序仲子者惠公之母隱孫而脩之非隱也

注非責也三年父喪畢不於三年考者又有天王崩至此服竟乃脩之

初獻六羽注羽翟羽舞者所執獻者下奉上之辭作之於廟故言獻疏釋曰凡言初者有二種之意若尸子所言者則是復正之初也若初稅畝是譏事之初范知羽是翟羽者以衛詩簡兮云左手執籥右手秉翟故知羽即翟也范又云作之於廟故言獻齊侯來獻戎捷非於廟亦言獻者此是獻薦宗廟之事故范據廟言之其實外來者尊魯並稱獻也若然齊人來歸衛寶不言獻者彼寶非齊獻諱其逆天子之命假齊為辭故與常文異也或以為戎捷齊侯尊魯故特言獻衛寶以平等相遺故言歸理亦通也

傳初始也注遂以為常穀梁子曰舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾注言穀梁子者非受於師自其意

也夏大也大謂大雉大雉翟雉佾之言列八人為列

又有八列八八六十四人也並執翟雉之羽而舞也

天子用八象八風諸侯用六降殺以兩也不言六佾

者言羽則佾在其中朋婦人無武事獨奏文樂音義

舞夏户雅反注及下同疏注釋曰禮有文舞有武舞佾音逸列也殺色界反文舞者羽籥是也武舞者干戚是也凡舞所以象人之德故襄二十九年左傳稱吳季札觀樂見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣是其證也今仲子特為築宮而祭之婦人既無武事不應得用干戚故云獨奏文樂何休徐邈之等並同范說則是相傳為然

初獻六羽

始借樂矣注下犯上謂之借音義借子念反尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣注言時諸侯僭侈皆用八佾魯於是能自減厲而始用六穀梁子言其始借尸子言其始降音義侈昌是反又尺是反

郱人鄭人伐宋注郱主兵故序鄭上

螟音義螟亡丁反

傳蟲災也甚則月不甚則時注甚則即盡不及歷月

禮月令曰仲春行夏令則蟲螟為害

冬十有二月辛巳公子彄卒注杜預曰大夫書卒不書葬葬者自其臣子事非公家所及音義彄苦侯反

傳隱不爵命大夫其曰公子彄何也注據八年無侅卒不稱公子先君之大夫也注隱不成為君故不爵命大夫公子不為大夫則不言公子也疏釋曰公子彄師亦是先君之大夫而獨言公子彄者益師有罪而不日故傳畧之彄無罪而文詳故因見爵命之例其實益師亦先君之大夫也

宋人伐鄭圍長葛注長葛鄭邑圍例時疏注釋曰僖二十三年春齊

侯伐宋圍閔宣十二年春楚子圍鄭是也但此為久圍故謹而月之耳或解上文日月者為公子彄卒此雖例時不可去上文日月其實日月不為圍長葛也

傳伐國不言圍邑注據莊二年公子慶父帥師伐於餘丘不言圍也伐國不言圍邑書其重也此其言圍何也久之也注宋以此冬圍之至六年冬乃取之古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行故圍伐兼舉以明之音義暴步卜反本或作曝暴露也僅渠吝反行下孟反疏釋曰伐國不言圍邑者舉

重也其言圍者各有所為此則五年圍六年乃服為久之故書圍也僖六年齊侯以下伐鄭圍新城傳云著鄭伯之罪也二十三年春齊侯伐宋圍閔傳曰不正其以惡報惡也是書圍者各有所為襄十二年莒人伐我東鄙圍郃書圍者為季孫宿救郃張本也襄十六年齊侯伐我北鄙圍成十七年齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防並書圍者為十八年諸侯同圍之地也

伐不踰時戰不逐奔誅不填服注來服者不復填厭之音義填音田復扶又反下同厭於甲反

苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐注制其人民毆其牛馬賊去之後則可還反樹木斬不復生宮室壞不自成故其為害重也音義毆丘于反注同

壞音怪一戶怪反六年同疏釋曰案左傳有鐘鼓曰伐無曰侵公羊傳觕者曰侵精者曰伐又何休廢疾云廏焚孔子曰傷人乎不問馬今穀梁以苞人民為輕斬樹木壞宮室為重是理道之不通也所以穀梁不從二傳者鄭玄云苞人民毆牛馬兵去則可以歸還其為壞宮室斬樹木則樹木斷不復生宮室壞不自成為害更重也是鄭意亦以斬樹木壞宮室為重是亦一家之義故與二傳不同

六年春鄭人來輸平注杜預曰和而不盟曰平音義輸平失朱反墮也左氏作渝平

傳輸者墮也平之為言以道成也來輸平者不果成也注春秋前魯與鄭平四年翬與宋伐鄭故來絶魯

壞前平也音義墮許規反壞毀之也

夏五月辛酉公會齊侯盟于艾注艾魯地隱行皆不致者明其當讓也音義艾五蓋反疏注釋曰知非情者以隱讓國賢君不應終始俱情明為讓不致也

秋七月注無事書首月不遺時也他皆放此疏注釋曰九年傳云無事焉何以書不遺時也然則春秋四時具始得成年若闕一時不書首月則是遺時也

冬宋人取長葛注前年冬圍至今乃得之上有伐鄭圍長葛則鄭邑可知故不繫之鄭

傳外取邑不志此其志何也久之也

七年春王三月叔姬歸于紀注叔姬伯姬之娣至此歸者待年於父母之國六年乃歸媵之為言送也從也不與嫡俱行非禮也親逆例時不親逆例月許慎曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時詩云韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少於嫡知未二十而往也音義娣徒細反女弟曰娣媵以證反又繩證反從才用反下同一音如字上時掌反共事音恭本亦作供愆起虔反取七喻反少詩照反下文及注同疏

注釋曰六年乃歸者伯姬二年嫁于紀叔姬此年始去故云六年也所引易文歸妹九四爻辭也王弼云夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也其卦三三兌下震上所引詩者大雅韓奕之篇引此二文者言夫人有姪娣必當少於嫡知未二十而往也一解引易者證待年于父母國不與嫡俱行也

傳其不言逆何也注據莊二十七年莒慶來逆叔姬言逆逆之道微無足道焉爾注逆者非卿

滕侯卒

傳滕侯無名注自無名非貶之旨義滕徒登反疏釋曰左氏以滕

侯無名為未同盟故薨不得以名赴公羊傳云滕侯何以不名微國也微國則其稱侯何春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭今穀梁以為用狄道也故無名者若左氏以為未同盟故不名何為春秋之内亦有不盟而書名者若公羊以為微國不名則邾子克許男新臣何以名故穀梁子以為用狄道也本來無名字

少曰世子長曰君狄道也其不正者名也注戎狄之道年少之時稱曰世子長立之號曰君其非正長嫡然後有名爾責滕侯用狄道也音義長曰下丈反注同嫡本又作適丁歷反

夏城中丘注城例時中丘魯地

傳城為保民為之也注建國立城邑有定所高下大小存乎王制剌公不脩勤德政更造城以安民音義為于偽反下為其同制七賜反疏注釋曰禮記王制無此文言存乎王制者謂王者之法制也高下者考工記云王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制是也大小者即左傳云大都不過參國之一中五之一小九之一是也此城中丘與凡非直城即例時者功役之事總指天象故也民衆城小則益城益城無極凡城之志皆譏也注夫保民以德不以城也如民衆而城小輒益城是無限極也此發凡例施之於城內邑

齊侯使其弟年來聘注聘例時凡聘皆使卿執玉帛以相存問疏注釋曰此齊侯使弟非下久天王使凡伯皆不書月故例時也禮小聘曰問使大夫大聘使卿此既名見於經明是卿也案禮聘則執玉以致命執帛以致享故云執玉帛以相存問

傳諸侯之尊兄弟不得以屬通注禮非始封之君則臣諸父昆弟匹敵之稱人臣不可以敵君故不得以屬通所以遠別貴賤尊君卑臣之義音義稱尺證反別彼列反下同

其弟云者以其來接於我舉其貴者也注弟是臣之親貴者殊別於凡庶疏釋曰叔肸稱弟傳云賢也此年稱弟傳云舉其貴者

則稱弟有二義也

秋公伐邾

冬天王使凡伯來聘注凡氏伯字上大夫也戎伐凡伯于楚丘以歸

傳凡伯者何也天子之大夫也國而曰伐此一人而曰伐何也大天子之命也注伐一人而同一國尊天子之命戎者衛也戎衛者為其伐天子之使貶而戎之也楚丘衛之邑也以歸猶愈乎執也注夫天子之

使過諸侯諸侯當候在疆埸膳宰致餼司里授館猶懼不敬今乃執天子之使無禮莫大焉昭十二年晉伐鮮虞傳曰晉狄之也今不曰衛伐凡伯乃變衛為戎者伐中國之罪輕故稱國以狄晉執天子之使罪重故變衛以戎之以一人當一國諱執言以歸皆尊尊之正義春秋之微旨音義之使所吏反注同愈羊主反過古卧反上古禾反疆本又作壃亦作强音姜場音亦餼許氣反牲腥曰餼鮮音仙疏釋曰麋信云不言夷狄獨言戎者因衛有戎邑故也范意或然注釋曰國語云定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘于楚陳人候不

在疆膳宰不致餼司里不授館單子歸以告王曰陳侯不有大咎國必亡王曰何故對曰云云是棄先王之法制也周之秩官有之敵國賓至司里授館甸人積薪膳宰致飧廪人獻餼賓入如歸今臣承王命以過陳司事莫至是蔑先王之官也是丈出於彼

八年春宋公衛侯遇于垂注垂衛地

傳不期而會曰遇遇者志相得也

三月鄭伯使宛來歸邴注凡有所歸例時邴鄭邑音義宛於阮反邴彼病反一音丙左氏作祊疏注釋曰宣十年春齊人歸我濟西田定十年夏齊人來歸鄆讙龜陰之田並不書月故知例時也此月者為下入邴月也一觧以擅易天子之田故謹而月之也

傳名宛所以貺鄭伯惡與地也注去其族惡擅易天子邑音義惡烏路反注及下同去起呂反擅市戰反

庚寅我入邴注徐邈曰入承鄭歸邴下嫌内外文不別故著我以明之音義別彼列反

傳入者内弗受也日入惡者也邴者鄭伯所受命於天子而祭泰山之邑注王室微弱無復方岳之會諸侯驕慢亦廢朝覲之事故鄭以湯沐之邑易魯朝宿之田也諸侯有大功盛德於王室者京師有朝宿之

邑泰山有沐浴之邑所以供祭祀也魯周公之後鄭宣王母弟若此有賜邑其餘則否許慎曰若令諸侯京師之地皆有朝宿之邑周有千八百諸侯盡京師之地不足以容不合事理音義復扶又反廢朝立遂反下同覲巨靳反諸侯春見天子曰朝秋見曰覲令力呈反疏釋曰重發傳者嬀易田與兵入異故重發以明之注周有至事理釋曰孝經說文

夏六月己亥蔡侯考父卒

傳諸侯日卒正也疏釋曰重發之者宋公起例之始蔡侯嬀爵異故重發以明之舉

此二者足以包宿男故宿男不復發傳也

辛亥宿男卒

傳宿微國也未能同盟故男卒也疏釋曰杜預以元年盟於宿宿亦與盟則以宿為宿男之國此傳云未能同盟則以彼宿為地名與杜異也

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋注宋序齊上王爵也瓦屋周地

傳外盟不日此其日何也注據僖十九年夏六月宋公曹人邾人盟於曹南不日疏注釋曰不據石門而引曹南者以曹南三

國與此相合故引之也

諸侯之參盟於是始故謹而日之也注世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記惡蓋春秋之始也音義參七南反喪息浪反詛莊慮反下文同

誥誓不及五帝注五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著音義誥古報反誓市制反五帝孔安國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄有黃帝無少昊餘同范依鄭顓頊上音專下音許玉反帝嚳苦篤反高辛帝名

疏注釋曰五帝雖有軍旅會同不須誥誓而信自著也六誓者即尚書甘誓湯誓牧誓泰誓費誓秦誓也七誥者即湯誥大誥康

誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也

盟詛不及三王注三王謂夏殷周也夏后有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之會衆所歸信不盟詛也音義夏戶雅反下同鈞音均亳步各反盟津音孟本亦作孟疏注釋曰經史通以王為夏殷周也盟津之會昭四年左傳文三王衆所歸信故不設盟詛也尚書舜命禹征有苗而戒於衆則亦誓之類周禮秋官司盟之官掌盟載之法則是盟事而云誥誓不及五帝盟詛不及三王者舜是五帝之末命禹徂征是禹之事故云不及五帝周公制盟載之法者謂凡邦國有疑會同始為之耳不如春秋之世屢盟故云不及三王也

交質子不及二伯注二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐

土之盟諸侯率服不質任也音義交質音置注同二伯如字又音霸召上照反　疏注釋曰經典言五伯者皆謂夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文今此傳以周末言之故知謂齊桓晉文也其名陵之師踐土之盟亦昭四年左傳文也

八月葬蔡宣公

傳月葬故也

九月辛卯公及莒人盟于包來注包來宋邑音義包音苞一音浮左氏作浮來

傳可言公及人不可言公及大夫注稱人衆辭可言

公及人若舉國之人皆盟也不可言公及大夫如以大夫敵公故也

螟音義螟亡丁反

冬十有二月無侅卒

傳無侅之名未有聞焉注未聞者不知為是隱之不爵大夫為是有罪貶去氏族穀梁子不受之於師故曰未有聞焉音義去起呂反或曰隱不爵大夫也注若俠卒是音義若俠音協九年經同或說曰故貶之也注若無侅帥

師入極是疏釋曰若是不爵命大夫二年傳不得云貶彼入極為貶去氏則此亦為貶去氏就二說之中後或曰是也公子益師卒傳曰不日惡也則此不日亦惡可知矣

九年春天王使南季來聘

傳南氏姓也季字也注南季天子之上大夫氏以為姓也所以別姓者經有王季子來聘祭伯來王祭皆非姓也嬿與同故別之也季云字者明命為大夫不以名通也音義別彼列反祭伯側界反下同凡國邑名及人名氏皆於始音後不復出若假借之字時復重音後放此聘問也聘諸侯非正也注周禮天子

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之災許慎曰禮臣病君親問之天子有下聘之義傳曰聘諸侯非正寧所未詳音義好呼報反覜他弔反慝他得反惡也間問間間側之間脤市軫反祭肉也禬戶外反或古外反

疏注釋曰范所引者周禮大行人文也鄭玄云時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也殷順謂一服朝之歲也慝惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行間問者間歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名

其類也歸脤以交諸侯之福者交或往或來者也賀慶以賛諸侯之喜者賛助也致襘凶禮之弔禮襘禮也補諸侯之災者若春秋澶淵之會謀歸宋財然時聘殷覜二者是諸侯臣使於王也其間問歸脤賀慶致襘四者王使臣使於諸侯也㐌此注引周禮者證有下聘之義也而傳云非正也故云寧所未詳然則荅鄭玄之駮則云叔服重天子之禮者以此傳既非故別為之說

三月癸酉大雨震電音義 電徒練反霆徒丁反又徒頂反

傳震雷也電霆也 疏釋曰說文云霆霹靂也陰擊陽為電雷者即雷之光按此傳異者易說卦震為雷故何休亦以震為雷霆者霹靂之別名有霆必有雷故傳云雷霆也或雷電霆為一也

庚辰大雨雪音義 雨于付反

傳志疏數也八日之間再有大變陰陽錯行故謹而日之也注劉向云雷未可以出雷未可以見雷電既以出見則雪不當復降皆失節也雷電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰陰氣縱逆而將為害也音義數色角反向舒亮反見賢遍反復扶又反疏釋曰謂災有遠近遠者為疏近者為數也注釋曰何休云夏之正月未可大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居其位不反於桓失其宜也異發於九年者陽數可以極而不還國於桓之所致大雨雪者盛陰之氣大怒此桓將怒而弒隱公之象劉向之言與何休意不甚異但取變異之象少差耳雨月志正也注雨得其時

則月疏注釋曰雨得其時則月者若僖三年夏六月雨是也

佚卒

傳佚者所佚也注佚名也所其氏疏釋曰徐邈引尹更始云所者佚之氏今范亦云所其氏則所者是佚之氏族但未備爵命故畧名耳麋信以為所非氏所謂庐也

弗大夫者隱不爵大夫也注佚不命為大夫故不氏隱之不爵大夫何也曰不成為君也注明將立桓

夏城郎注郎魯邑

秋七月

傳無事焉何以書不遺時也注四時不具不成年也

冬公會齊侯于防注防魯地也

傳會者外為主焉爾注釋曰重發傳者嫌華戎異故也

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘注隱行自此皆月者天告雷雨之異以見薤狄之禍而不知戒懼反更數會故危之音義見賢遍反數色角反

夏翬帥師會齊人鄭人伐宋注翬隱之罪人也故終隱之世貶之

六月壬戌公敗宋師于菅注敗例日與不日皆與戰同

菅宋地音義公敗必邁反又皮邁反後亦同于菅古顔反　疏注釋曰莊十年傳例日不日疑戰也者言不克日而戰以詐相襲則不疑當書日故桓十年冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎范云結日列陳則日是也今注云與戰同則此敗宋師是克日而戰也

傳内不言戰舉其大者也注戰然後敗故敗大於戰

辛未取郜音義郜古報反字林工竺反　辛巳取防

傳取邑不日此其日何也注據僖三十三年伐邾取訾婁不日音義訾子斯反　不正其乘敗人而深為利取二

邑故取而日之也注禮不重傷戰不逐北公敗宋師于菅復取其二邑貪利不仁故謹其日音義重直用反逐北如字又音佩本又作逐奔復扶又反疏注釋曰不重傷僖二十二年左傳文也不逐奔上五年傳文

秋宋人衛人入鄭

宋人蔡人衛人伐載鄭伯伐取之注凡書取國皆滅也變滅言取明其易音義載如字本或作戴易以豉反下文同

傳不正其因人之力而易取之故主其事也注三國伐載自足以制之鄭伯不能矜人之危而反與共伐

故獨書鄭伯伐取之以首其惡其實四國共取之音

義惡烏各反

冬十月壬午齊人鄭人入郕

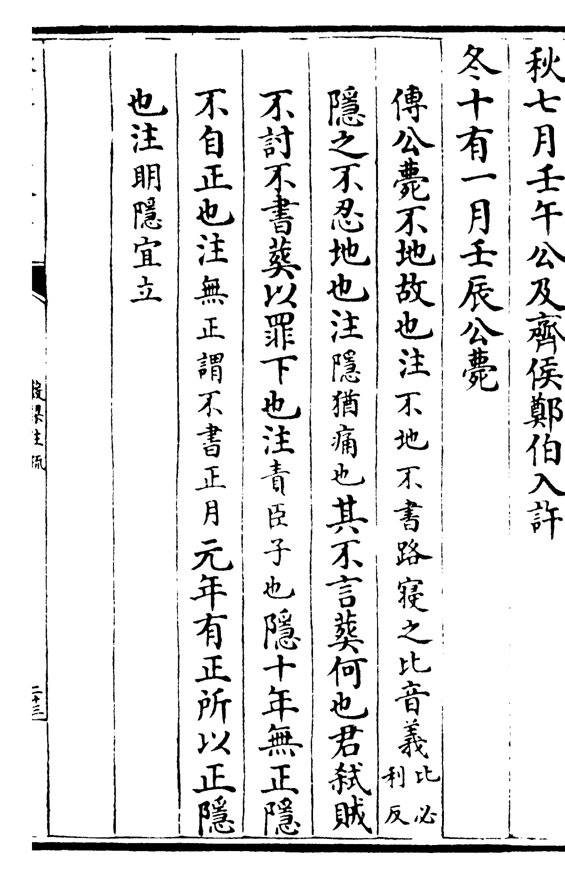
傳入者内弗受也日入惡入者也郕國也音義惡烏路反

十有一年春滕侯薛侯來朝

傳天子無事諸侯相朝正也注事謂巡守崩葬兵革之事音義薛息列反守音狩本亦作狩疏釋曰言有者十是盈數更以奇從盈故言有欲見一者非十中之物也注釋曰書云肆覲東后是天子巡守當方諸侯有事許慎鄭玄皆以為天子喪葬

諸侯親奔故范亦以為天子崩葬為諸侯之事也桓五年諸侯從王伐鄭是天子與兵革諸侯亦有事也言無此等事諸侯得相朝若有即不得也考禮脩德所以尊天子也諸侯來朝時正也注朝宜以時故書時則正也疏釋曰諸侯相朝所以正班爵奉王命故云考禮脩德也犆言同時也注犆言謂別言也若穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝同時來不俱至音義犆音特獨也本或作特累數皆至也注累數總言之也若滕侯薛侯來朝同時俱至音義數所主反注同

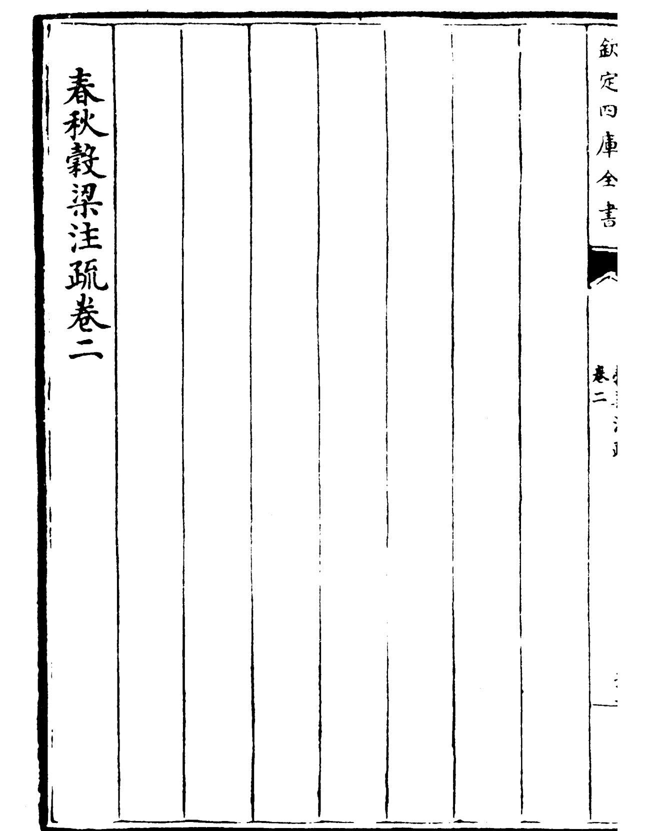
夏五月公會鄭伯于時來注時來鄭地

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許

冬十有一月壬辰公薨

傳公薨不地故也注不地不書路寢之比音義比必利反隱之不忍地也注隱猶痛也其不言葬何也君弑賊不討不書葬以罪下也注責臣子也隱十年無正隱不自正也注無正謂不書正月元年有正所以正隱也注明隱宜立

春秋穀梁注疏卷二

春秋穀梁傳注疏卷二考證

傳傳曰言伐言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受於師而聞之於傳者○臣召南按傳中稱傳曰者凡八見一此年一為五年觀魚於棠一為莊三年葬桓王一為成九年杞伯逆叔姬之喪一為成十三年曹伯廬卒一為成十六年雨木冰一為襄三十年天王殺弟佞夫一為昭元年莒吳敗狄皆所謂傳聞之說也又有稱其一傳曰者文十二年子叔姬卒此所謂

傳聞之傳聞也

衛人殺祝吁于濮傳失嫌也○注不書氏族以下二十八字乃范注監本誤以為疏雙行分寫傳後今改正

初獻六羽傳舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣○臣召南按此與公羊說同左氏引衆仲之言曰天子用八諸侯用六大夫四士二是初獻六羽為得禮也公穀皆謂六羽是諸公之禮經書初獻六羽譏魯始僭此其不同者也

傳舞夏注大雉執翟雉之羽而舞也○臣召南按此與毛詩秉翟合何休注公羊則以為鴻羽象文德之風化疾也未知其何所本詩曰振振鷺又曰值其鷺羽則鷺羽亦為舞者所持但穀梁明言舞夏則范注是又注不言六佾者言羽則佾在其中明婦人無武事獨奏文樂○臣召南按此何休説而范用之

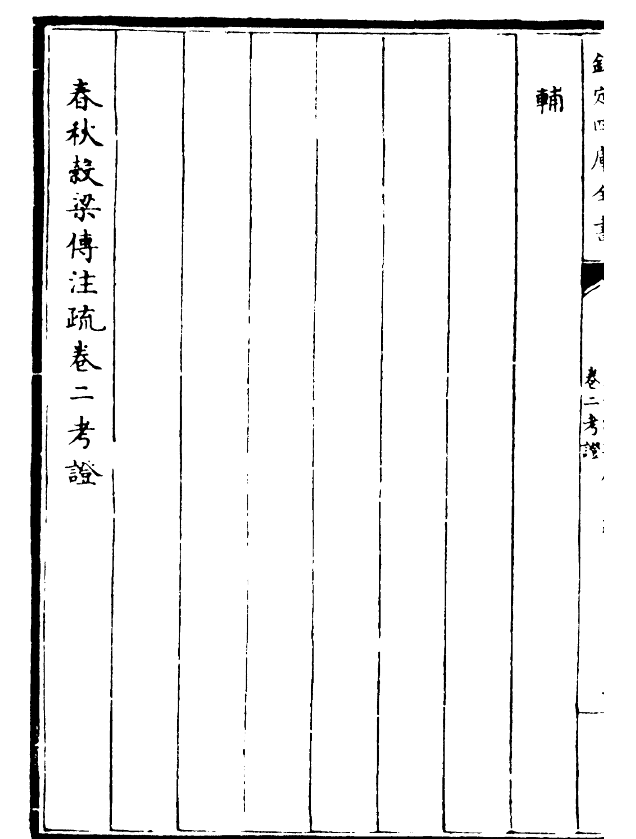
我入邴傳注周有千八百諸侯○百字監本誤作國今改正

宋公齊侯衛侯盟于瓦屋傳誥誓不及五帝注尚書六誓七誥是其遺文疏七誥者即湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也○臣浩按尚書大傳五誥可以觀仁專指今文大誥康誥酒誥召誥洛誥而言其仲虺之誥湯誥二篇則古文所有而康王之誥一篇古文析顧命而為此篇也范氏時古文已行所言七誥必兼古今文但八誥缺其一疏列其目亦數康王之誥而不數仲虺之誥或疑七誥七字為八字之

訛踈中脫仲虺之誥四字然小學紺珠列六誓七誥名目與注疏合知非訛脫

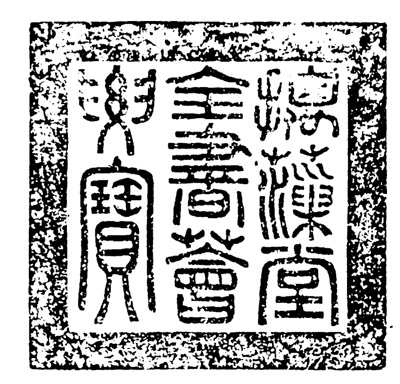
傳盟詛不及三王疏周公制盟載之法者謂凡邦國有疑會同始為之耳○凡邦國三字監本誤作方岳及三字今改正

使卒傳使者所使也注使名也所其氏○臣召南按風俗通所氏宋大夫華所事之後據此傳則春秋初年即有所使矣所氏見於後世者漢有所忠後漢有所

輔

春秋穀梁傳注疏卷二考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣郭　寅
校對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣萬在衡
謄錄監生臣蘇曰柄

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷三四

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷三

起桓公元年盡七年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

桓公疏魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟以桓王九年即位世本作軌謚法辟土服遠曰桓

元年春王

傳桓無王其曰王何也謹始也注諸侯無專立之道必受國於王若桓初立便以見治故詳其即位之始以明王者之義疏釋曰徐邈云桓公簒立不顧王命王不能討故無王又且桓公終始

十八年唯元年二年十年十八年有王自外皆無王故傳據以發問而曰桓無王人范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王桓初即位若已見治故書王以示義二年書王痛與夷之卒正宋督之弑宜加誅也十年有王正曹伯之卒使世子來朝王法所宜治也十八年有王取終始治桓也是解元年有王為謹始也餘年無王為不奉王法也若然桓為弑君而立故十四年沒其王文宣公亦簒位而立不去王者桓弑賢兄譲國之主宣成立之君宣簒未踰年之子又無為臣之義以輕重既異故去王亦殊也杜預注左氏桓十四年無王者失不班歷也何休注公羊意與穀梁同唯解有王者別云二年有王者見始也十年有王數之終也十八年有王桓之終也明終始有王桓公無之耳

其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不

能定諸侯不能救百姓不能去以為無王之道遂可以至馬爾元年有王所以治桓也

正月公即位注杜預曰嗣子位定於初喪而改元必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元即位百官以序故國史亦書即位之事於策音義去起呂反疏釋注曰尚書顧命云乙丑成王崩俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗於南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明堂路寢延之使居憂為天下宗主天子初崩嗣子定位則諸侯亦當然也其改元必須踰年者孝子之

情不忍有變於中年也然嗣子不忍變於中年故踰年即位桓公既無惻痛之情朝死夕忘亦於踰年即位者

聖人立法即位必待踰年桓雖不仁未可獨當年即位即位既是踰年故史官從其實而書之

傳繼故不言即位正也注故謂弒也繼故不言即位之為正何也曰先君不以其道終則子弟不忍即位也注哀痛之至故不忍行即位之禮繼故而言即位則是與聞乎弒也繼故而言即位是為與聞乎弒何也曰先君不以其道終已正即位之道而即位是無恩於先君也注推其無恩則知與弒也此明統例耳

與弑尚然況親弑者音義與音豫下文及注皆同疏注釋曰桓是親弑之主而傳論與弑之事故知傳意本明統例爾故云與弑尚然況親弑者

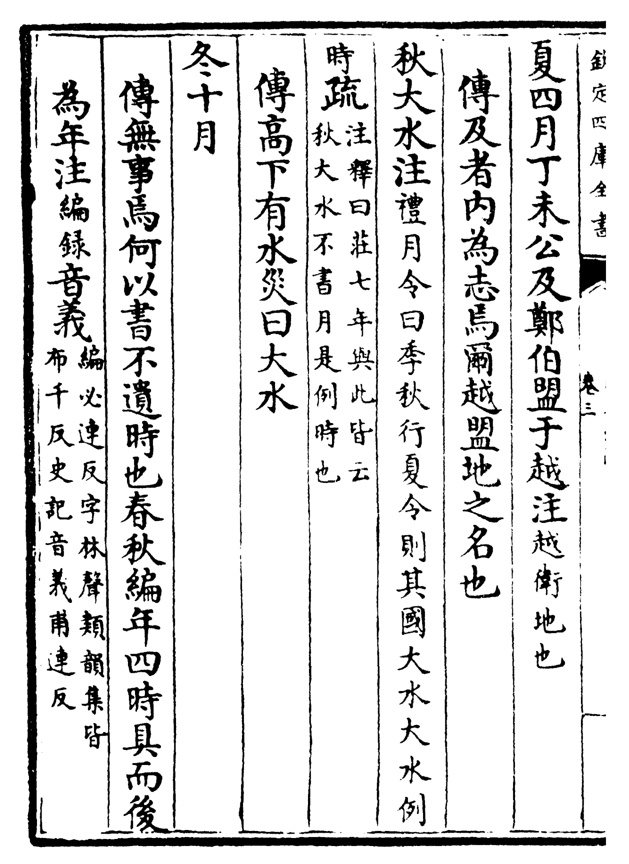
三月公會鄭伯于垂注垂衛地也傳例曰往月危往也桓大惡之人故會皆月以危之疏注釋曰傳例者定八年傳文也此三月公會鄭伯于垂二年三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷是會皆月以危之

傳會者外為主焉爾注鄭伯所以欲為此會者為易田故音義為易于偽反疏釋曰重發傳者嫌易田與直會異故也

鄭伯以璧假許田

傳假不言以言以非假也注實假則不應言以璧非假而曰假諱易地也禮天子在上諸侯不得以地相與也注諸侯受地於天子不得自專無田則無許可知矣不言許不與許也注但言以璧假許而不繼田則許屬鄭也今言許田明以許之田與鄭不與許邑也諸侯有功則賜田以祿之若可以借人此蓋不欲以實言音義借子夜反許田者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝于周而

鄭之不祭泰山也注朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從天王廵守受命而祭也擅相换易則知朝祭並廢音義朝直遥反下皆同邴彼病反又音丙見賢遍反竟音境從在用反守音狩擅市戰反换一本亦作逭胡喚反疏釋曰經文無邴而傳言之者為文若以地易地不得云假故經無邴文傳本魯鄭易田之由不得不言邴也先儒解左氏者皆以為鄭受天子祊田為湯沐之邑後世因立桓公武公之廟故謂之泰山之祀案此傳及注意則以為祭泰山之邑謂從王廵狩受命而祭泰山也公羊以為田多邑少稱田邑多田少稱邑左氏無傳或當史異辭穀梁以為言田者則不得其邑是三傳之說各異也

夏四月丁未公及鄭伯盟于越注越衛地也

傳及者內為志焉爾越盟地之名也

秋大水注禮月令曰季秋行夏令則其國大水大水例時疏注釋曰莊七年與此皆云秋大水不書月是例時也

傳高下有水災曰大水

冬十月

傳無事焉何以書不遺時也春秋編年四時具而後為年注編録音義編必連反字林聲類韻集皆布千反史記音義甫連反

二年春王正月戊申宋督弒其君與夷注宋督宋之卑者卑者以國氏音義督丁毒反與如字又音餘疏注釋曰知是卑者祝吁弒其君取國傳以失嫌言之履緰來逆傳稱進之也此督與宋萬既不取國又無可進明卑者可知也

傳桓無王其曰王何也正與夷之卒也注諸侯之卒天子所隱痛姦逆之人王法所宜誅故書王以正之

及其大夫孔父

傳孔父先死其曰及何也書尊及卑春秋之義也注郤曰會盟言及別內外也尊卑言及上下序也音義

別彼列反疏注釋曰及有二義故范引郤云會盟言及別内外也尊卑言及上下序也別内外者謂魯與他人會盟皆先魯以及他若隱元年公及邾儀父盟于昧及宋人盟于宿是也上下序者此孔父荀息仇牧皆先言君後言臣是也孔父之先死何也督欲弒君而恐不立於是乎先殺孔父孔父閑也注閑謂扞禦音義扞下旦反何以知其先殺孔父也曰子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名以是知君之累之也注累謂從也疏釋曰麋信云累者從也謂孔父先死殤公從後被弒范注雖不明理亦當然也孔氏父字謚也注孔父有死難之勳故其君以字為謚音

義難乃旦反 疏 釋曰孔父新死未葬而得有謚者舊解謂三月既葬之後嗣君謚之但赴者以正月告亂故書弑在前使者以葬後始來故得稱謚或當孔父以字為謚得據後言之故云字謚也注釋曰謚者大夫之常事而云有死難之勲者守者褒德非可虛加若使孔父無死難之勲唯有几平之謚焉得以守為之文傳特言字謚也明知有義故注者原之 或曰其不稱名蓋為祖諱也孔子故宋也注孔子舊是宋人孔父之玄孫音義蓋為于偽反下雖為同 疏 注釋曰案世本孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖范云玄孫者以玄者親之極至來孫昆孫之等亦得通稱之亦如左傳蒯瞶禱文王稱曾孫之類是也

滕子來朝注隱十一年稱侯今稱子蓋時王所黜疏注釋曰周公之制爵有五等所以擬其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義又且此時周德雖衰尚為天下宗主滕今降爵明是時王所黜也

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂注稷宋地也

傳以者内為志焉爾公為志乎成是亂也注欲會者外也欲受賂者公也疏釋曰十四年傳云以者不以者也僖二十一年傳云以重辭也此傳云以者内為志焉爾則以有三種之義范於僖二十一年注云以有二義矣者以内為志焉與不以者正是一事耳以成宋亂者公也非諸侯故也是以云内為志焉爾其實以者仍是不以之例故注

彼為二事焉注釋曰以經言會故知欲會者外也以者內為志故知欲受賂者公也此成矣取不成事之辭而加之焉於內之惡而君子無遺焉爾注取不成事之辭謂以成宋亂也桓姦逆之人故極言其惡無所遺漏也江熙曰春秋親尊皆諱蓋患惡之不可掩豈當取不成事之辭以加君父之惡乎案宣四年公及齊侯平莒及郯傳曰平者成也然則成亦平也公與齊陳鄭欲平宋亂而取其賂鼎不能平亂故書成宋亂取郜大鼎納于大廟徵旨見矣尋理

推經傳似失之徐邈曰宋雖已亂治之則治治亂成不繫此一會若諸侯討之則有撥亂之功不討則受成亂之責辭豈虛加也哉春秋雖為親尊者諱然亦不沒其實故納鼎于廟躋僖逆祀及王室之亂昭公之孫皆指事而書哀七年傳所謂有一國之道者有天下之道者也君失社稷猶書而不隱况今四國羣會非一人之過以義致譏輕於自己兆亂以此方彼無所多怪音義郜音誥大廟音泰下文及注同旨見賢遍反治直吏反僖子兮反郜古報

反

疏注釋曰江熙云微旨見矣者傳意成宋亂者謂成就宋亂江熙以為加君父之惡太切故以成為平直書取郜大鼎納于大廟足以示譏是微旨見矣言此傳成亂之辭為微旨徐邈引傳所謂有一國之道云者言諸侯專一國猶似天子專天下其有失社稷猶得書之故此亦得云成宋亂也

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟注傳例曰納者内不受也日之明惡甚也大廟周公廟疏注釋曰宣十一年傳文也然此傳亦有弗受之文而引傳例者凡傳言内弗受者指說諸侯相入之例今此言不受者謂周公也恐其不合故引例以明之

傳桓内弑其君外成人之亂受賂而退以事其祖非

禮也其道以周公為弗受也郜鼎者郜之所為也曰宋取之宋也注此鼎本郜國所作宋後得之以是為討之鼎也注討宋亂而更受其賂鼎音義為如字討麋氏云討或作糾孔子曰名從主人物從中國故曰郜大鼎也注主人謂作鼎之主人也故繫之郜物從中國謂是大鼎疏釋曰名從主人者謂作是郜作繫之於郜物從中國者謂鼎在宋從宋號也言物從中國者廣例耳通夷狄亦然其意謂鼎名從作者之主人不問華戎皆得繫之若左傳稱甲父之鼎是也物從中國者謂中國號之大鼎縱夷狄亦從中國之號不得改之若傳稱吳謂善稻為伊緩夷狄謂太原為大鹵以

地形物類須從中國之號故不得謂之伊緩大鹵也何休云周家以世孝天瑞之鼎諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也故郜國有之

秋七月紀侯來朝注隱二年稱子今稱侯蓋時王所進音義紀侯左氏作杞侯

傳朝時此其月何也注據隱十一年春滕侯薛侯來朝稱時桓內弒其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯討數日以賂注桓既罪深責大乃復為三國討數至日以責宋賂音義為于偽反下同數色主反注同復扶又反已即是

事而朝之惡之故謹而月之也注已紀也桓與諸侯校數功勞以取宋賂不知非之為非貪愚之甚紀不擇其不肖而就朝之音義惡烏路反疏釋曰桓雖不君臣不得不臣所以極言君父之惡以示來世者桓既罪深責大若為隱諱便是長無道之君使縱以為暴故春秋極其辭以勸善懲惡也注釋曰桓十三年注云紀當為己與此異者覩經而說故兩注不同

蔡侯鄭伯會于鄧注鄧某地音義某地不知其國故云某後放此

九月入杞

傳我入之也注不稱主名內之卑者疏釋曰何嫌非我而發傳者

以隱八年云我入邴此直云入杞恐非我故發之

公及戎盟于唐

冬公至自唐注告廟曰至傳例曰致君者殆其往而喜其反此致君之意義也離不言會故以地致疏注釋曰傳例者襄二十九年傳文也離不言會者即左傳所云特相會往來稱地亦此類也

傳桓無會而其致何也遠之也注桓會甚衆而曰無會蓋無致會也弒逆之罪非可以致宗廟而今致者危其遠會戎狄喜其得反疏注桓會甚衆釋曰謂元年會于垂二年會于稷

是也

三年春正月公會齊侯于嬴注嬴齊地音盈嬴音盈

夏齊侯衛侯胥命于蒲注蒲衛地

傳胥之為言猶相也相命而信諭謹言而退以是為近古也注申約言以相達不歃血而㬪盟古謂五帝時音義近附近之近約如字又於妙反歃本又作啑所洽反疏三注釋曰知古非誥㬪不及五帝盟詛不及三王今謹言而退非誥㬪之辭相命而信諭與盟詛之事二國能行三王五帝之法而傳云近古明知謂五帝也

是必一人先其以相言之何也不

以齊侯命衛侯也注江熙曰夫相與親比非一人之德是以同聲相應同氣相求齊衛胥盟雖有先倡倡和理均若以齊命衛則功歸于齊以衛命齊則齊僅隨從言其相命則泯然無際矣音義是必一人先如字絶句比毗志反應應對之應僅巨靳反泯亡忍反疏注同聲至相求釋曰易文言文也令二國相命則大者宜倡小者宜和大則齊也小則衛也故傳云不以齊侯命衛侯也明齊大也但倡和理均故直以相命言之倡則同聲相應和則同氣相求聲氣相通而相命之情見矣

六月公會杞侯于郕注郕魯地音義郕音成

秋七月壬辰朔日有食之既

傳言日言朔食正朔也注朔日食也既者盡也有繼之辭也注盡而復生謂之既音義復扶又反疏釋曰其日食或盡或不盡者歴家之說以為交正在朔則日食既前後望月不食交正在望則月食既前後朔日不食

公子翬如齊逆女注翬稱公子者桓不以為罪人也

傳逆女親者也使大夫非正也疏釋曰重發傳者履端之初故重發以明外內不異也　緰外之始翬是內

九月齊侯送姜氏于讙注已去齊國故不言女未至于

魯故不稱夫人讙魯地月者重録之音義讙音歡

傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外音義祭如字觀古亂反父戒之曰謹愼從爾舅之言母戒之曰謹愼從爾姑之言諸母般申之曰謹愼從爾父母之言送女踰竟非禮也注般囊也所以盛朝夕所須以備舅姑之用音義般步干反一本作鞶音同竟音境盛音成疏釋曰士婚禮云父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門内施般申之以父母之命曰敬恭

聽宗爾父母之言夙夜無愆示諸衿鞶鄭玄云鞶囊也男子鞶革婦人鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬也彼戒辭與此不同此注又與鄭異者彼是士禮此即是諸侯之禮故異辭也鞶盛帨巾亦得備舅姑之用則范鄭二注不有違也或以為傳并釋禮意故與本文不同也引此戒辭及上父母不出祭門諸母兄弟不出闕門者並證送女踰竟非禮之事也凡親迎之禮必在廟也故云不出祭門言不出闕門者則已出廟門之外矣

公會齊侯于讙

傳無譏乎注齊侯送女踰竟遠至于讙嫌會非禮之人當有譏曰為禮也齊侯來也公之逆而會之可也

注為親逆之禮

夫人姜氏至自齊

傳其不言翬之以來何也注據宣元年遂以夫人婦姜至自齊公親受之于齊侯也注重在公子貢曰冕而親迎不已重乎注冕祭服音義迎魚敬反一本作逆孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎音義好呼報反

疏釋曰引之者以齊侯逆女公親受之於禮為可故發冕而親迎之問

冬齊侯使其弟年來聘

有年注有年例時疏注釋曰凡書有年者冬五穀畢入計用豐足然後書之不可繫以日月故例時也宣十六年冬大有年亦時是其證也

傳五穀皆熟為有年也

四年春正月公狩于郎注春而言狩蓋用冬狩之禮蒐狩例時而此月者重公失禮也莊四年冬公及齊人狩于郜傳曰齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也然則言齊人者所以人公則譏已明矣狩得其時故不月疏注釋曰周禮有四時之田春蒐夏苗秋獮冬狩皆用夏之四仲之月然周正月則是

夏之十一月故左氏以此狩為得時令范云春而言狩蓋用冬狩之禮以為失時者蓋周公未制禮之時權用此法故得時節不同其名亦異仲尼脩春秋改周之文從殷之質因以為春秋制也故何休注公羊亦云夏時不田春秋制也范以春狩為失時又云蒐狩例時者昭八年秋蒐于紅又莊四年冬狩得其時雖譏公而不月是例時也左傳周禮爾雅並云春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩公羊之文則春曰苗秋曰蒐冬曰狩此傳之文則春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩所以文不同者左氏之文是周公制禮之名二傳之文或春秋取異代之法或當天子諸侯別法經典散亡無以取正也

傳四時之田皆為宗廟之事也春曰田注取獸於田音義為于偽反下注因為同夏曰苗注因為苗除害故曰苗秋

曰蒐注蒐擇之舍小取大音義蒐所由反糜氏本又作捜音同舍音捨

冬曰狩注狩圍狩也冬物畢成獲則取之無所擇疏注釋曰四時田獵若用時王之正則周之冬是夏之秋而云畢成者冬是一總名周之十二月夏之十月萬物已收故得以畢成言之

四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆注上殺中心死速乾之以為豆實可以祭祀音義中丁仲反下同疏注釋曰何休云自左膘射之達于右腢中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也大夫以上禮器之文士三者相傳為說

二為賓客注次殺射髀骼死差遲音義射食

赤反髀步啓反又必爾反骼苦嫁反差初賣反 疏 注釋曰何休云自左膘射之達於右髀遠心死難故為次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者案儀禮髀骨膝以上者是也

三為充君之庖注 下殺中腸汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神敬客之義 音義 庖步交反汚汚穢之汚泡普交反又百交反 疏 注釋曰何休云自左膘射之達于右髃毛傳云左髀達于右髃為下殺此云中腸同彼二說並無妨也

夏天王使宰渠伯糾來聘注 宰官也渠氏也天子下大夫老故稱字下無秋冬二時甯所未詳 疏 注釋曰公羊傳曰伯糾者

何下大夫也何休云稱伯者上敬老也今范亦同之矣何休之意又以為伯仲叔季之字配采地及氏者皆為上大夫則祭伯南季之類是也兼名及字配官氏者則為下大夫即此宰渠伯糾叔服之類是也范雖直以叔服為字觀上下之注義亦似然故此注云伯糾下大夫文元年注毛伯天子上大夫也隱九年注南季天子上大夫是其說耳何休又云桓無王而行天子不能誅反下聘之故去二時以見貶范以五年亦使臣聘何以四時皆具七年不遣臣聘何因亦無二時故直云甯所未詳也

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒

傳鮑卒何為以二日卒之春秋之義信以傳信疑以傳疑注明實録也音義傳直專反陳侯以甲戌之日出已

丑之日得不知死之日故舉二日以包也注國君獨出必辟病潛行音義辟音避本又作僻疏釋曰公羊以為鮑之狂故甲戌日亡己丑日死孔子疑之故以二日卒之此傳之意言陳侯辟病以甲戌日出己丑之日得之不知死之日故舉二日以包之左傳以為再赴故兩日並書是三傳異說注釋曰既云信以傳信疑以傳疑則是告以虛事而注云實錄者告以實則以一日卒之告以虛則以二日卒之二者皆是據告而書即是實錄之事

夏齊侯鄭伯如紀注外相如不書過我則書例時音義過古禾反下文及注同疏注釋曰過我者約州公之傳得知也然紀國在齊之東鄭在魯之西南鄭欲如紀則直過齊何以二君並得過魯者蓋齊侯出竟西行而逆鄭伯遂與至紀途過於魯故得記之知例時者此

與州公皆不書月故知之

天王使任叔之子來聘注任叔天子之大夫音義任叔音壬左氏作仍叔

傳任叔之子者錄父以使子也故微其君臣而著其父子不正父在子代仕之辭也注錄父使子謂不氏名其人稱父言子也君闇劣於上臣茍進於下蓋參譏之疏注釋曰君闇劣於上臣茍進于下止是二譏而言參者舊解傳言微其君臣而著其父子是刺其父之不肖而令茍進更又刺其君臣故曰參譏之或以為參者交互之義不讀為三理亦得通

葬陳桓公

城祝丘注譏公不修德政恃城以安民疏釋曰城祝丘者左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即是譏責故注云譏公不修德政恃城以安民

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭注王親自伐鄭音義從才用反又如字下同疏注釋曰以舉從者之辭嫌非自伐故云親自伐鄭

傳舉從者之辭也注使若王命諸侯伐鄭書從王命者三國也疏釋曰麋信曰舉從者之辭謂解經稱人也徐邈云舉從者之辭謂王不能以威致三國三國自以義從耳范以二者不通故為別解言舉從者之辭謂若王不親伐直舉三國從王命之

辭也故下句云其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也是也其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也注諱自伐鄭音義為于偽反鄭同姓之國也在乎冀州於是不服為天子病矣注鄭姬姓之國冀州則近京師親近猶不能服則疏遠者可知音義冀州案鄭本京兆鄭縣是雍州之域後從河南新鄭為豫州之境冀在兩河之間非鄭都也冀州言去京師近也麋氏云韓侯滅鄭韓本都冀州故以目鄭為如字近附近之近疏釋曰徐邈云新鄭屬冀州案爾雅兩河間曰冀州新鄭在河南不得屬冀州是徐之妄也麋信云鄭在冀州者韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也傳以當時言之遂云冀州然則于伐鄭之時本末有韓國何得將後代之事以為周世之

名若以韓侯從冀州都鄭則曰冀州大伯從雍州適異豈得謂異爲雍州也是犀信之謬矣蓋冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居以鄭近王畿故舉冀州以爲說故鄭衍著書云九州之內名曰赤縣赤縣之畿從冀州而起故後王雖不都冀州亦得以冀州言之

大雩注雩者旱祭請雨之名傳例曰雩得雨曰雩不得雨曰旱月雩正也時雩不正也。釋月令曰仲冬行夏令則其國乃旱音義雩音于祭名疏注釋曰何休云祭言大雩大旱可知也君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫倡與使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩賈逵云言大雩者別于山川之雩左氏說不爲旱者亦稱大雩則雩稱大者或如賈言也名之爲

雩者鄭玄云雩之言吁也吁嗟以求雨服虔杜預以為雩之言遠也遠為百穀祈膏雨也未知二說誰當范意夫為大旱以六事謝過或如何說舞而呼雩理恐不然云傳例曰者僖十一年傳文也云月雩正也時雩不正也定元年傳文此雩不月者何休云譏公驕溢也棄穀梁傳意月雩則正時雩則非正不論驕溢之事則何休之言不可通於此也

螽注蚣蝑之屬禮月令曰仲冬行春令則蟲蝗為敗音義螽音終蚣相容反蝑音壻蝗華忘反

傳螽蟲災也甚則月不甚則時疏釋曰重發傳者經書時雩非正故不月螽災與之同不月嫌其甚而不月故發以明之

冬州公如曹

傳外相如不書此其書何也過我也注過我六年寔來是也將有其末故先錄其本疏注釋曰齊侯鄭伯如紀無寔來亦言過我者不必悉有下事此因有下事故以相發明其齊侯鄭伯直逰過於魯不入國都故不言寔來也

六月春正月寔來注來朝例時月者謹其無禮音義寔常式反朝直逰反下七年同疏注釋曰二年紀侯來朝傳曰朝時此其月何也惡之故謹而月之也彼書月是惡則此月亦惡也今州公不以禮朝又至魯不反是無禮之事故云謹其無禮也

傳寔來者是來也何謂是來謂州公也其謂之是來

何也以其畫我故簡言之也諸侯不以過相朝也注畫是相過去朝遠音義畫音獲注同以過古禾反注同

夏四月公會紀侯于郕音義紀侯左氏作杞侯

秋八月壬午大閲注蒐閲例時音義閲音悅疏注釋曰傳云謹而日之知不以月為正而云例時者以四年公狩于郎書月以刺不正故知蒐閲例時也

傳大閲者何閲兵車也注閲為簡練修教明諭國道也注修先王之教以明達於民治國之道平而修戎事非正也注郘曰禮因四時田獵以習用戎事存不

忘亡安不忘危之道平謂不因田獵無事而修之其日以為崇武故謹而日之蓋以觀婦人也音義觀古亂反視也

蔡人殺陳佗音義佗徒河反

傳陳佗者陳君也其曰陳佗何也匹夫行故匹夫稱之也其匹夫行奈何陳侯憙獵淫獵于蔡與蔡人爭禽蔡人不知其是陳君也而殺之注淫獵謂自放恣遺失徒衆音義行下孟反憙虛記反何以知其是陳君也兩下

相殺不道注兩大夫相殺不書春秋其不地於蔡也

疏釋曰宣十八年邾人戕繒子于繒書地今不地故決之云其不地于蔡也言在蔡故不地耳

九月丁卯子同生注子同桓公嫡子莊公音義嫡丁歷反又作適

傳疑故志之注莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子

疏釋曰文姜以桓三年入至今四年矣未有適齊之云而云疑者蓋文姜未嫁之時已與襄公通後桓公終為妻淫見殺則其間雖則適魯襄公仍尚往來故疑之也子同生公羊以為父無嫡子喜國有正故書之左傳以為備用大子之禮故書此傳云疑故志之是三傳異也

時曰同乎人也注

時人僉曰齊侯之子同於他人音義僉七廉反

冬紀侯來朝

七年春二月己亥焚咸丘注日之謹其惡音義惡烏各反疏注釋曰侵伐圍例時故知書日謹其惡也

傳其不言邾咸丘何也注據襄元年圍宋彭城言宋

疾其以火攻也注不繫於國者欲使焚邑之罪與焚

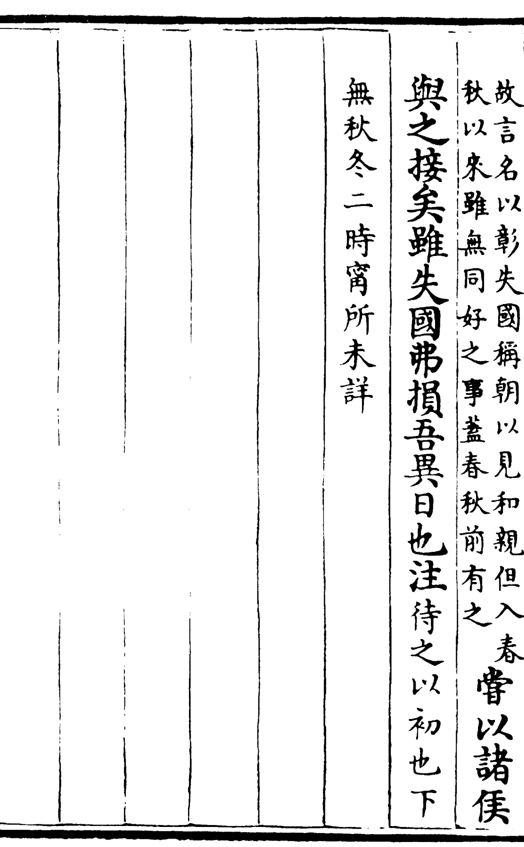
國同

夏穀伯綏來朝

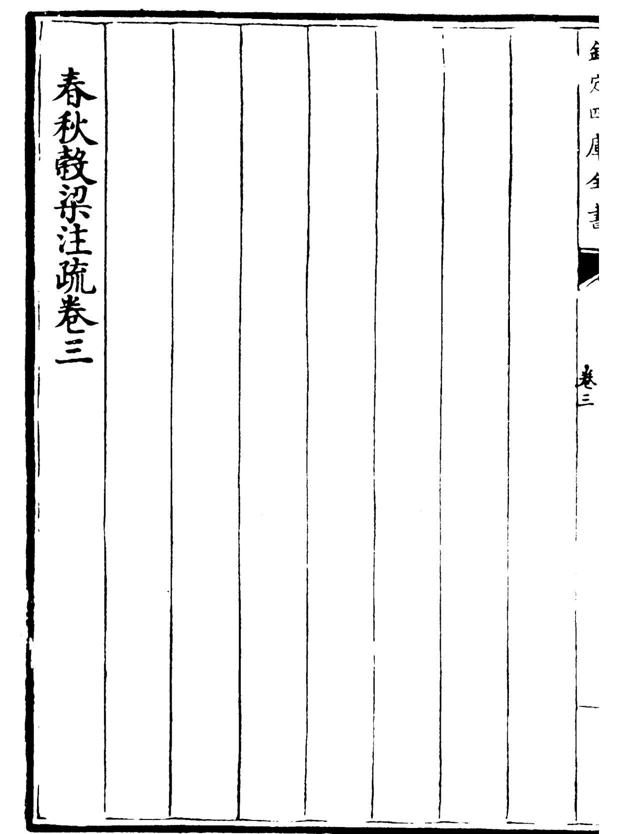
鄧侯吾離來朝

傳其名何也注據隱十一年滕薛來朝不名失國也

注禮諸侯不生名失地則名疏注釋曰曲禮云諸侯不生名失地名滅同姓名是也失國則其以朝言之何也注據文十二年郕伯來奔不名疏注釋曰哀十年邾子益來奔昭二十三年莒子庚與來奔彼來奔書名彰其失地則與此穀鄧書名同而范不據之文十二年郕伯來奔無名而反據之者以邾莒二國更無所見故依常書名言奔表其失地其郕伯與穀鄧別有所見與常例違故據之以相決何則郕伯不言名而云來奔穀鄧書名而稱朝二者相反故特據之郕伯與魯同姓故不名以表其親言奔以明失國穀鄧與魯有好

故言名以彰失國稱朝以見和親但入春秋以來雖無同好之事蓋春秋前有之嘗以諸侯與之接矣雖失國弗損吾異日也注待之以初也下無秋冬二時甯所未詳

春秋穀梁注疏卷三

春秋穀梁傳注疏卷三考證

元年春王傳桓無王○臣召南按隱十年無正月義發於二傳而左傳無之至桓無王則義發於穀梁檢公羊無此義也何休注公羊實取穀梁之說而暢其意猶作穀梁廢疾何耶

又疏范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王○臣召南按王必書春之下故春王二月春王三

月時見於經若經僅書春有某事而不得其月則王字無所置范氏謂餘公無王者為不書正月不得書王是也但須云不書月不得書王耳又按餘公之僅書春者皆不可以為桓公之例桓公自三年至八年皆直書春正月二月自十一年至十七年皆直書春正月二月月下又皆有事惟十二年為無事書正月以首時例應書王而不書此穀梁子所以有桓無王之說也

正月公即位○臣浩按經春王正月為句未有以王字上連春字為句者注疏家因傳桓無王云云為王字發例繼故不言即位句為公即位發例遂畫斷所以治桓也以上文於春王下因傳割經往往如此

又疏孔安國云明堂路寢延之使居憂為天下宗主○延字監本誤作外今改正

及其大夫孔父傳孔氏父字謚也○臣浩按謚法未有稱父者何休公羊注曰父者字也禮臣死君字之以

君得字之知先攻孔父之家休蓋用穀梁以解公羊也左傳孔父嘉為司馬嘉是其名父是其字以父為字三傳所同即字為謚穀梁所獨耳顧炎武日知錄則曰父字謚也父非謚謚字衍文

又疏但赴者以正月告亂○告字監本誤作者今改正

紀侯來朝音義紀侯左氏作杞侯○臣召南按隱二年紀子伯莒子盟于密穀梁傳存二說似以子爵為紀

之本爵也此之來朝左氏作杞侯公穀作紀侯何休注公羊云稱侯者天子將娶于紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大焉故封之百里范注穀梁雖無明文似從何說以紀之進爵為侯也

齊侯衛侯胥命于蒲傳以是為近古也注古謂五帝時

○臣召南按傳近古猶之公羊之近正云爾公羊云古者不盟結言而退亦不確指何時據前傳有盟詛不及三王之文然則古字正指三王之世對春秋衰

世時言則稱古耳范氏指為五帝說似迂

公子翬如齊逆女傳疏重發傳者履緰外之始翬是内之初故重發以明外内不異也○此叚監本誤刋于下文齊侯送姜氏于讙注下今改正

齊侯鄭伯如紀疏紀國在齊之東鄭在魯之西南○西南監本誤作西北今改正

城祝丘注譏公不修德政恃城以安民疏左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即

是譏責○ 臣浩按城築亦是守國之要經重土功故備書之其時與不時亦因以見得失初未有凡城皆譏之意也雅稱城彼朔方城彼東方溥彼韓城燕師所完豈亦有所譏責乎

蔡人衛人陳人從王伐鄭傳其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也○ 臣浩按鄭人有罪王率三國伐之有何大惡而為天王諱之乎鄭人逆命致使王師撓敗經書伐不書敗此則為尊者諱耳

傳鄭同姓之國也在乎冀州疏冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居○臣召南按傳言冀州猶云畿甸耳書五子之歌曰自彼陶唐有此冀方亦以冀州為天下之通稱

大雩疏未知二說誰當范意○意字監本誤作言今改正

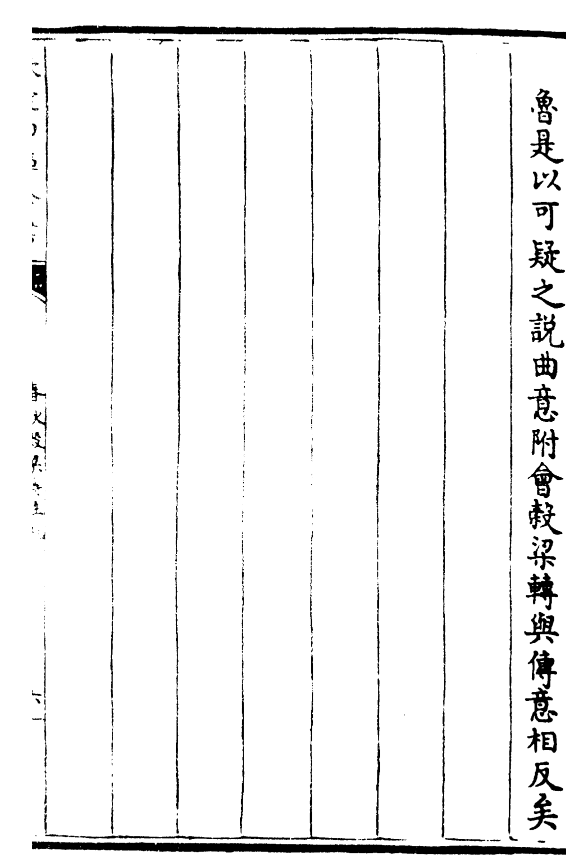
螽傳疏經書時雩非正○雩字監本誤作雨今改正

蔡人殺陳佗傳陳侯憙獵淫獵於蔡與蔡人爭禽蔡人

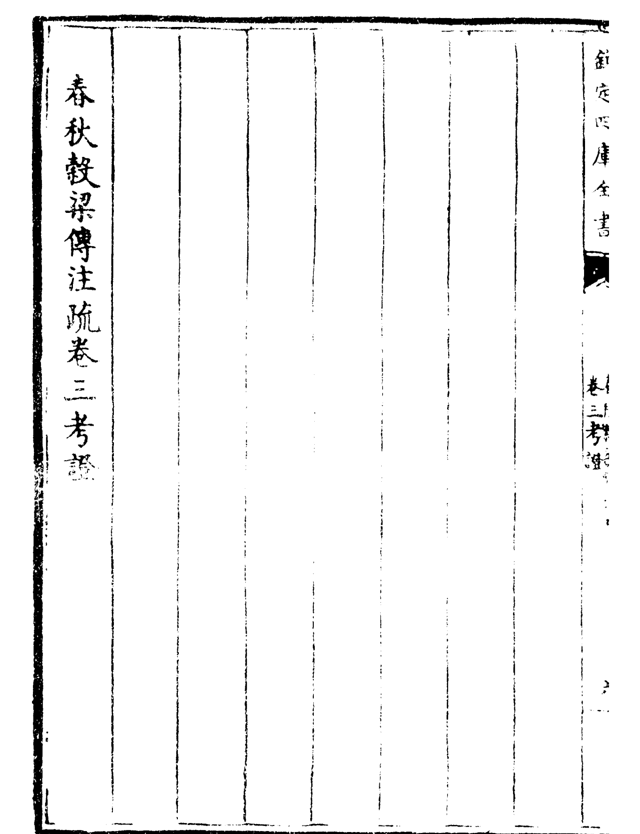
不知其是陳君也而殺之○臣召南按陳佗有簒弑之罪蔡人殺之所謂殺當其罪者也左氏莊二十二年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之五父即佗蔡人殺佗意在立其甥厲公耳較穀梁意猶及公羊外淫之說為近理

九月丁卯子同生○臣照按傳曰疑故志之時曰同乎人也注曰莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子時人僉曰齊侯之子同於他人疏乃謂文姜以桓三年入

至今四年矣未有適齊之云而云疑者葢文姜未嫁之時已與襄公通後桓公終為妻淫見殺則其間雖則適魯襄公仍尚往來故疑之也此疏葢臆說也夫齊襄適魯魯豈能不書於冊君行師從豈能儵而來忽而逝傳曰疑故志之言無可疑也月之日之而萬世可以無疑矣否則不幾魯為齊滅乎夫秦固不滅于劉項而滅于呂也范注依文解義無所發明楊疏乃誤會傳注之意造為襄公于此四年之内往來于

魯是以可疑之說曲意附會穀梁轉與傳意相反矣

春秋穀梁傳注疏卷三考證

春秋穀梁注疏卷四 起桓公八年盡十八年

晉范寗集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

八年春正月己卯烝注春祭曰祠薦尚韭卵夏祭曰禴薦尚麥魚秋祭曰嘗薦尚黍肫冬祭曰烝薦尚稻鴈無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也失禮祭祀例日得禮者時定八年冬從祀先公是也僖八年秋七月禘于大廟月者謹用致夫人耳禘無違禮音義烝之丞反禴餘若反

又作礿桼肫本又作豚訖門反大廟音泰下同

疏注釋曰所言四時祭名者周禮大宗伯及爾雅並有其事薦尚非朔之等禮記王制之文何休云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也礿者麥始熟可礿也嘗者嘗黍先熟可得薦故曰嘗烝衆也所薦衆多芬芳備具故曰烝郭璞等注爾雅與何解四時祭名少異但范之所引者並與何氏同故從何說又云天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦天子諸侯卿大夫牲用太牢天子元士諸侯卿大夫少牢諸侯之士特豕天子之牲角握諸侯角尺卿大夫索牛此記異聞耳未知范意與之同否定八年冬衞侯鄭伯盟于曲濮丁卯云從祀先公見時而不日也得禮例時引定八年為證失禮例日不引其文者凡烝合在見之十月故何休云祭必於夏之孟月者取其見新物之月是也今正月為之違月隔年故傳曰春興之志不時也下文夏五月丁丑烝得曰志不敬也二烝並書日以見非禮此文

即是非禮例日之證故不復更引他文其文二年丁卯大事于太廟亦是失禮書日也正月烝傳云不時五月烝傳云不敬也者一失禮尚可故以不時言之再失禮重故以不敬釋之又註云言禘無違禮案明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟僖公七月而禘則是不時而云無違者周之七月夏之五月若值月前節却則與四月相校不多比之隔年再烝失禮尚可故曰無違也文二年八月則是夏之六月而祫嘗者亦是失禮故書日表逆祀及失時也宣八年六月有事于大廟是得時而書日者譏宣公卿死不廢繹也

傳烝冬事也春興之志不時也

天王使家父來聘注家父天子大夫家氏父字疏注釋曰何休云中大夫故不稱伯仲范意或然

夏五月丁丑烝

傳烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也音義黷徒木反

秋伐邾

冬十月雨雪注禮月令曰孟冬行秋令則霜雪不時音義雨于付反

祭公來遂逆王后于紀注祭公寰内諸侯為天子三公者親逆倒時不親逆倒月故春秋左氏説曰王者至尊無敵無親逆之禮祭公逆王后未致京師而稱后知天

子不行而禮成也鄭君釋之曰大姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎之明文矣天子雖尊其于后猶夫婦夫婦配合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言親迎繼先聖之後為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎

音義

祭公側界反　冡音蒙又音眾　覲音𦨘

本又作洽涘音仕愀在九反又親小反之好呼報反　迎魚敬反下皆同大姒音似大姒文王妃也郃音洽

疏

注釋曰此註之意言左氏天子不合親迎故引鄭君之釋以明天子合親迎也然文王之逆大姒時為世子耳得證天子之禮者文王之為世子而聖賢相配宜為後王之法故有造舟為梁又入大雅明天子之法又且曾不祭地而云天地之主是王者親迎之明文也案士昏禮士衣爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸侯冕而親迎亦當用助祭之服也

傳其不言使焉何也 注據四年天王使宰渠伯糾稱使 疏注釋曰此年天王使家父來聘五年天王使仍叔之子來聘范不據之而遠據四年宰渠伯糾者彼宰是官此公亦是官故也或亦隨便而言無例矣 不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也 注時天子命祭公就魯共卜

擇紀女可中后者便逆之不復反命音義復扶又反遂繼事之辭也其曰遂逆王后故略之也注以其遂逆無禮故不書逆女而曰王后略謂不以禮稱之疏釋曰依范氏略例凡有十九遂皆傳亦有釋之者亦有不釋者此是例之首又天子大夫嫌與諸侯臣異故發繼事之辭莊十九年公子結言遂傳云以輕事遂乎國重辟要盟也理在可知故省文也僖二十八年諸侯遂圍許會盟已訖中間有事必恐不相繼故發傳以明之曹伯襄遂會諸侯圍許恐被釋而遂與常例異故重發之僖四年遂伐楚恐華戎異故重發以同之宣元年楚子鄭人侵陳遂侵宋嫌尊卑異故亦發之宣十八年歸父遂奔齊嫌出奔不得同於繼事故發之襄十二年季孫宿遂入鄆嫌不受命與常例不同故

者並可知故也發之自餘不發或曰天子無外王命之則成矣注四海之濵莫非王臣王命紀女為后則已成王后不如諸侯入國乃稱夫人或説是

九年春紀季姜歸于京師注季姜桓王后書字者申父母之尊姜紀姓

傳為之中者歸之也注中謂關與婚事音義中丁仲反疏釋曰劉夏逆王后經不言歸則是魯不關與婚事而范氏畧例云逆王后有二者以書逆王后皆由過魯若魯主婚而過我則言歸若不主婚而過我則直言逆雖詳畧有異俱是過我故范以二例總之

夏四月

秋七月

冬曹伯使其世子射姑來朝音義射音亦麋氏本即作亦朝直遥反

傳朝不言使言使非正也使世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣諸侯相見曰朝以待人父之道待人之子以内爲失正矣内失正曹伯失正世子可以已矣則是故命也注父有爭子則身不陷於不義射姑廢曹伯之命可音義伉苦浪反本又作亢爭諫爭之爭疏釋曰季姬使鄫子來

朝復云非正者嫌婦人所使與父命于異故兩見之使世子朝言非正者禮諸侯世子誓於天子攝其君則下其君一等未誓則以皮帛繼子男此謂會同急趨王命者也今曹伯或有疾病雖闕朝會未是急事而使世子攝位來朝故云非正也公羊以為世子不合朝惟左氏以為得行朝禮

尸子曰夫已多乎道注邵曰已止也止曹伯使朝之命則曹伯不陷非禮之愆世子無苟從之咎魯無失正之譏三者正則合道多矣音義愆去虔反

十年春王正月庚申曹伯終生卒

傳桓無王其曰王何也正終生之卒也注徐乾曰與

夷見弑恐正卒不明故復明之音義復扶又反疏注釋曰案范荅薄氏之駮云曹伯亢諸侯之禮使世子行朝故於卒示譏則傳云正者謂正治其罪則與徐解不同而引其說者以徐乾之說得通一家故引之范意仍與徐異或以范意㩁荅薄氏故云譏曹伯若正說仍與徐同

夏五月葬曹桓公

秋公會衛侯于桃丘弗遇注桃丘衛地桓弑逆之人出則有危故會皆月之衛侯不來無危故時

傳弗遇者志不相得也弗內辭也注倡會者衛魯至

桃丘而衛不來故書弗遇以殺恥疏釋曰遇者志相得之名故此弗遇志不相得也弗内辭也者其實魯公弗被遇託言衛侯不遇故云弗内辭也注釋曰以經書會故知倡會者衛託言衛侯不遇則若衛侯不蒙魯公之接故云殺恥也

冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎注結日列陳則日傳例曰不日疑戰也音義陳直覲反

傳來戰者前定之戰也注先已結期戰音義先蘇薦反内不言戰言戰則敗也注兩敵故言戰春秋不以外敵内書戰則敗不言其人以吾敗也不言及者為内諱

也音義為于僞反疏釋曰內不言戰又發傳者公敗宋師起例之始此戰沒公故重發例以明之也不言其人者謂不稱公也不言及者謂不云及齊侯衛侯鄭伯也傳與下十七年傳文同但觀經立說故二處有異耳

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹注惡曹地

闕

夏五月癸未鄭伯寤生卒音義寤吾故反

秋七月葬鄭莊公注莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親貶之音義弟下並音悌又如字

疏注釋曰此據晉侯殺世子申生不言葬而發

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時無罪者月此月者為下盟音義祭側界反為于偽反疏注釋曰知仲名者以仲立惡黜正無善可褒故知仲名也云有罪者例時者莊十七年春齊人執鄭詹經不書月傳曰以人執與之辭也是執有罪書時之文也言無罪者月者成十六年九月晉人執季孫行父舍之於苕丘彼雖為危書月亦是無罪之例也今祭仲有罪而經書月故注解之書月者為下盟耳案襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋書日下云柔會宋公陳侯蔡叔盟于折不日者柔是大夫之未命者也不得同正大夫又下貴於士故雖得書名仍從卑者之盟不日之例也

傳宋人者宋公也其曰人何也貶之也注惡其執人權臣廢嫡立庶音義惡烏路反嫡丁歷反

突歸于鄭注突鄭厲公昭公之弟莊公之子

傳曰突賤之也曰歸易辭也注傳例曰歸為善自某歸次之此傳曰歸易辭也然則歸有二義不皆善矣突簒兄之位制命權臣則歸無善音義易以豉反下文及注同簒初患反疏注釋曰成十六年曹伯歸自京師傳云歸為善注云謂直言歸而不言其國即曹伯歸自京師不言于曹是自某歸次之注云若蔡季自陳歸于蔡衛侯鄭自楚復歸于衛是據彼傳文則歸為善

今傳曰歸易辭故辭之言歸有二意善者謂之歸易者亦謂之歸也是稱歸有二尖惡而稱歸是惡辭非善也

祭仲易其事權在祭仲也死君難臣道也今立惡而黜正惡祭仲也注易辭言廢立在己音義惡祭烏路反

鄭忽出奔衛注忽鄭昭公

傳鄭忽者世子忽也其名失國也注其名謂去世子而但稱忽音義去起呂反疏注釋曰鄭忽先君已葬而經不稱世子者穀梁之意先君雖葬而嗣子未踰年亦宜稱子即僖二十五年秋葬衛文公冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮是也雖則踰年先君未葬亦不得成君故下十二年丙戌衛侯晉卒十三年衛惠公稱侯而注云衛宣未葬

而嗣子稱侯以出其失禮明矣是也計鄭忽父雖葬訖仍未踰年於例宜合稱子但范以忽十五年歸國稱世子復歸故於此決其去世子而但稱忽也稱謂與常例違者此年書名表其失國十五年稱世子明其反正故與常例不同

柔會宋公陳侯蔡叔盟于折 注蔡叔蔡大夫名未命故不氏 折其地 音義 折之設反又時設反

傳柔者何吾大夫之未命者也 疏 釋曰重發傳者隱不成為君不爵大夫故俠卒不氏今桓成為君而有不命大夫嫌有罪貶故明之

公會宋公于夫鍾 注夫鍾郕地 音義 夫音扶麋氏本鍾作童音鍾

冬十有二月公會宋公于闞注闞魯地音義闞口暫反

十有二年春正月

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于曲池注曲池魯地

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘注穀丘宋地音義燕音煙國名

八月壬辰陳侯躍卒注陳厲公也音義躍餘若反

公會宋公于虛注虛宋地音義虛如字又去魚反

冬十有一月公會宋公于龜注龜宋地

丙戌公會鄭伯盟于武父注武父鄭地音義父音甫

丙戌衛侯晉卒

傳再稱日決日義也注明二事皆當日也晉不正非日卒者也不正前見矣隱四年衛人立晉是也與齊小白義同音義見賢徧反疏釋曰決日者謂二事決宜書日然經兩舉日文也月則不然縱有兩事合月但舉一月以包之其有蒙日明者則亦不兩舉故范荅薄氏云獲且之卒繫於日食之下可知日是也注釋曰納入立皆篡隱四年書衛人立晉是不正前已見故今書日莊九年書齊小白入於齊是其惡已見故僖十七年小白卒書日與此同也

十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋

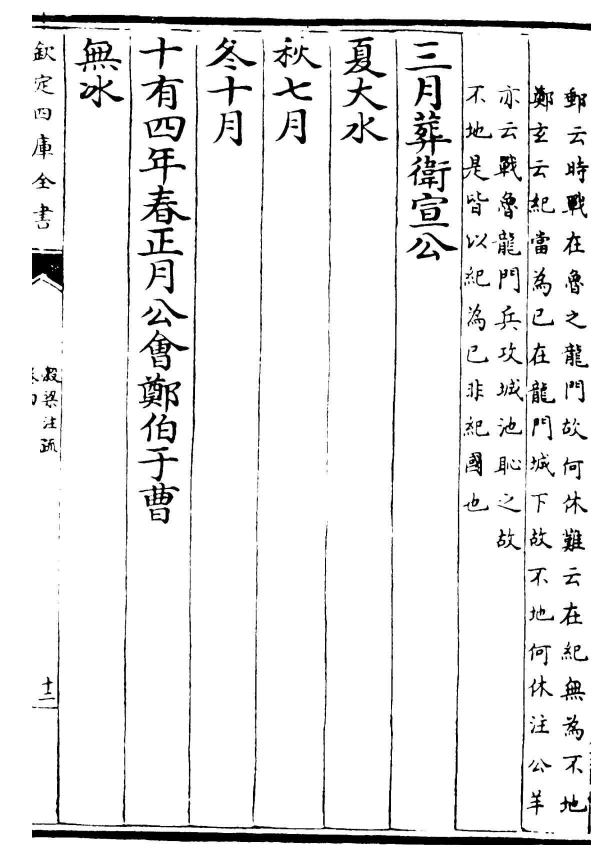
傳非與所與伐戰也注非責不言與鄭戰恥不和也

於伐與戰敗也內諱敗舉其可道者也注於伐宋而與鄭戰內敗也戰輕於敗戰可道而敗不可道疏釋曰麋信云此傳解經書下日之意也非責也言責魯反與其所與伐者戰也謂還與鄭戰然則責其還與鄭戰于理是也言解經下日之意則非也何者十三年公會紀侯鄭伯己巳云云戰彼亦下日豈又是責魯乎麋信之說非也蓋責與人同伐反與之交戰是危之道故經舉戰伐以責之既責魯不顯言與鄭戰者諱不和也

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績注徐邈曰僖九年傳曰禮柩在堂上孤無外事今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣宋陳稱子而衛稱侯隨其所以自稱者而書之得失自見矣音義柩其救反見賢偏反疏注釋曰宋稱子在僖九年陳稱子在二十八年得失自見者彼二君稱子是其得今衛惠稱侯是其失也僖三十三年晉人及姜戎敗秦師于殽傳云晉人者晉子也不正其釋殯故貶之此衛侯亦釋殯所以不貶者晉為大國不勞自戰無故釋殯自戰故貶稱人今衛侯初立須求好諸侯今從齊宋之命未是大過故譏而不貶譏者據經稱侯即是足見其

恐

傳其言及者由內及之也其曰戰者由外言之也注內不言戰言戰則敗今魯與紀鄭同討以有紀鄭故可得言戰疏釋曰言由內及之也者以文承紀鄭之下恐非獨內及故特言之又且下云其曰戰者由外言之也是戰從外稱及是內辭欲分別二事故內外兩舉戰稱人敗稱師重衆也其不地於紀也注春秋戰無不地即於紀戰無為不地也鄭君曰紀當為已謂在魯也字之誤耳時在龍門城下之戰迫近故不地疏傳其不地於紀也者春秋考異

鄭云時戰在魯之龍門故何休難云在紀無為不地公羊鄭玄云紀當為己在龍門城下故不地何休注公羊亦云戰魯龍門兵攻城池恥之故不地是皆以紀為己非紀國也

三月葬衛宣公

夏大水

秋七月

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹

無冰

傳無冰時燠也注皆君不明去就政治舒緩之所致

五行傳曰視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰常燠音義治直吏反哲陟列反一本作哲之列反燠於六反煖也下人同疏釋曰舊解傳文無冰時燠也謂無冰書時燠煖也時字上讀為句因即解成元年正月公即位二月葬宣公三月作丘甲無冰在其中不是謂無冰書月可知也此正月公會鄭伯於曹下云無冰則正月者自為公會鄭伯不為無冰何者無冰一時之事間當不得以月書也徐邈亦然[illegible]以為成元年傳云加之寒之辭也明無冰亦當繫月也傳云無冰時燠也者謂公所以無冰皆由時燠也時字下讀理亦足通注釋曰[illegible][illegible][illegible]無冰者常陽之異此夫人淫泆陰為陽行之所致[illegible]何休注公羊亦然今范云皆君不明去就政治舒緩之所致則非獨為夫

人也蓋為桓公闇於去就不達是非外不能結好鄰國內不能防制夫人又成亂助篡貪賂廢祀以火攻人反與伐戰此等皆是不明去就政教舒緩故又引洪範五行傳曰視之不明是謂不哲言人君愚闇察視不明是謂不昭哲也其咎過在於舒緩其天降譴罰常在時燠也

夏五音義 夏五本或有月者非

鄭伯使其弟禦來盟音義 禦魚呂反本亦作御左氏作語

傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者以其來我舉其貴者也來盟前定也不日前定之盟不日注言信在前非結於今 疏 釋曰重發不以屬通例者前弟年來聘今禦來盟嫌不同故重

發之此云前定之盟不日則成十一年己丑及郤犨盟是後定可知也

孔子曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒注疾謂激揚之聲舒謂徐緩望遠者察其貌而不察其形注貌姿體形容色立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也注孔子在於定哀之世而録隱桓之事故承闕文之疑不書月明皆實録音義傳直專反疏注釋曰言孔子承闕文之疑謂[illegible]止夏五事故不書也

秋八月壬申御廩災注御廩藏公所親耕以奉粢盛之

倉也內災例日音義廩力甚反疏注釋曰御廩者藏公所親耕之物御用於宗廟故謂之御廩祭義云古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古是公所親耕也內災例日者成三年甲子新宮災此云壬申御廩災是例日也

乙亥嘗

傳御廩之災不志注以其微疏注釋曰舊解云災是大事嘗亦不小而云微者周之八月夏之六月其六月之末容得立秋之節祭未足可書比之災則為微當合舉重而今竝書之者是未易災之餘可志而已見其不敬故兼志之如此解則傳云御廩之災不志者謂不當兼志之也今以為微者直謂御廩災也故徐邈云不足志是也徐又云而嘗可也言可以嘗可上屬與范注違不得

取之此其志何也以為唯未易災之餘而嘗可也志不敬也注鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也用火焚之餘以祭宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也音義盡津忍反天子親耕以共粢盛注天子親耕其禮三推黍稷曰粢在器曰盛音義共音恭一本作恭粢音咨推昌誰反一音他回反疏注釋曰月令天子於孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推公五推卿諸侯九推是其文也王后親蠶以共祭服注王后親蠶齊戒躬桑夫人三繅遂班三宮

朱綠玄黃以為黼黻文章服旣成君服以祀之音義卒側皆反本亦作齊繅先刀反黼音甫亦作黼黻音弗俗作紱 疏 注釋曰王后親蠶齊戒躬桑月令文夫人三繅遂班三宮云云祭義文故彼云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之鄭玄云大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也又云及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以為黼黻文章服旣成君服以祀先王先公敬之至也鄭玄云三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也是也

國非無良農工女也以為人之所盡事其祖禰不若以己所自親者

也注凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可以交於神明祭之道也音義禰乃禮反疏注釋曰祭統文鄭玄云五經者吉凶賓軍嘉也莫重於祭謂以吉禮為首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩注甸師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂音義見賢偏反甸徒薦反宮如字廩氏宮作官舂傷容反疏注釋曰傳言甸粟知是掌田之官也禮王后六宮諸侯夫人三宮也故知三宮

是三夫人宮也禮宗廟之禮君親割夫人親舂者文十三年傳文傳兼甸之事焉者納粟者甸師而夫人親舂是兼之也夫嘗必有兼甸之事焉注夫人親舂是兼甸之事音義甸如字一本作旬十日為旬注亦然壬申御廩災乙亥嘗以為未易災之餘而嘗也注鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多明未足及易而嘗

冬十有二月丁巳齊侯禄父卒

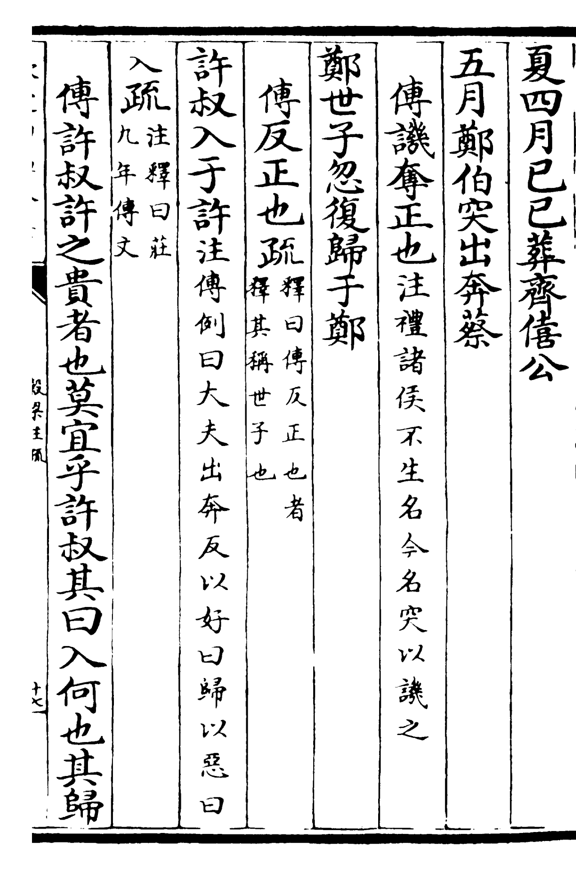
宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭

傳以者不以者也民者君之本也使人以其死非正

也注不以者謂本非所得制今得以之也刺四國使宋專用其師輕民命也音義刺七賜反

十有五年春二月天王使家父來求車傳古者諸侯時獻于天子以其國之所有故有辭讓而無徵求求車非禮也求金甚矣注文九年毛伯來求金疏釋曰求賻求金竝發傳者以所求不同故各發之不云求賻甚而云求金甚者喪事有賻但求之非禮金非喪所供故以為甚

三月乙未天王崩注桓王

夏四月己巳葬齊僖公

五月鄭伯突出奔蔡

傳譏奪正也注禮諸侯不生名今名突以譏之

鄭世子忽復歸于鄭

傳反正也疏釋曰傳反正也者釋其稱世子也

許叔入于許注傳例曰大夫出奔反以好曰歸以惡曰入疏注釋曰莊九年傳文

傳許叔許之貴者也莫宜乎許叔其曰入何也其歸

之道非所以歸也注泰曰許國之責莫過許叔叔之宜立又無與二而進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入

公會齊侯于蒿音義蒿左氏作艾公羊作鄗

郕人牟人葛人來朝注何休曰桓公行惡而三人俱朝事之三人為衆衆足責故夷狄之音義行下孟反人如字

秋九月鄭伯突入于櫟注櫟鄭邑也突不正書入明不當受音義櫟力狄反疏注釋曰案齊小白入于齊傳曰以惡曰入衛侯朔入衛傳曰入者内弗受

也蓋謂為國君而[illegible]者則是內不足若衛侯朔入于衛鄭伯突入于櫟是也公子不正取國者則是以惡故曰入若許叔入于許齊小白入于齊是也觀范之注其事似然但舊無此解不敢[illegible]之或當以惡入者即內不當受傳文互舉之其實不異理一是耳

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭注袲宋地

音義 袲昌氏反

傳地而後伐疑辭也非其疑也注鄭突欲篡國伐而正之義也不應疑故責之

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭注蔡常在衛上今序陳下蓋後至疏注釋曰桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭此春公會宋公蔡侯衛侯于曹是蔡常在衛上今在下故知後至

秋七月公至自伐鄭

傳桓無會其致何也危之也注桓公再助篡伐正危殆之甚喜得全歸故致之疏注釋曰公與諸侯此年為突伐鄭前年雖為忽討突疑而不用心亦是其助故云再助也范荅薄氏駮云明桓伐突非本心故言再助是也范之知前年為忽伐鄭而此年為突伐鄭者以前年責其疑若是伐嫡而疑則不足可責明是為忽討突也此年傳云

桓無會其致何也危之也若是助嫡則不須云危故知是助突討忽也

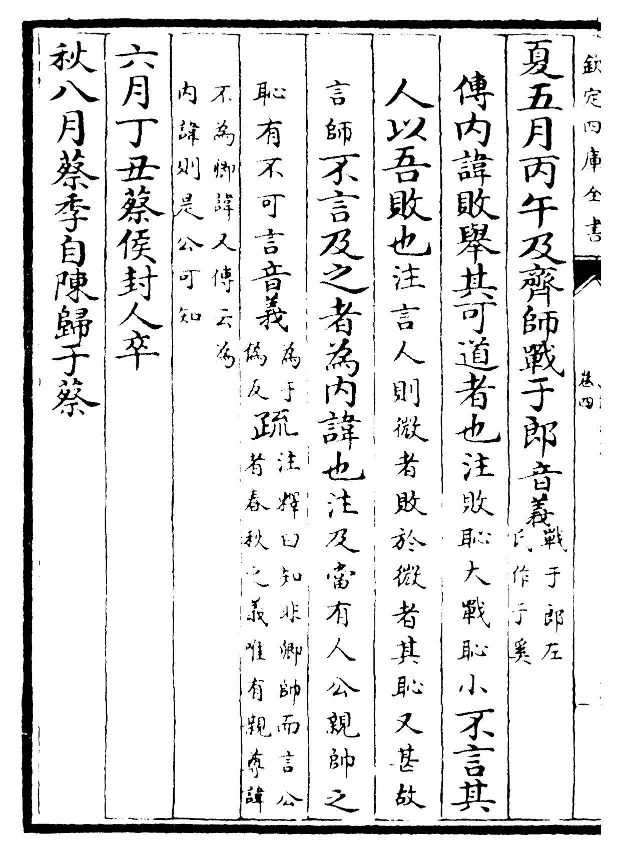
冬城向音義 向舒亮反

十有一月衛侯朔出奔齊注朔惠公名

傳朔之名惡也天子召而不往也疏 釋曰不云失地而言惡者以朔不奉王命重於失地故直言惡也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃注黃齊地

二月丙午公及邾儀父盟于趡注趡魯地音義 趡翠軌反

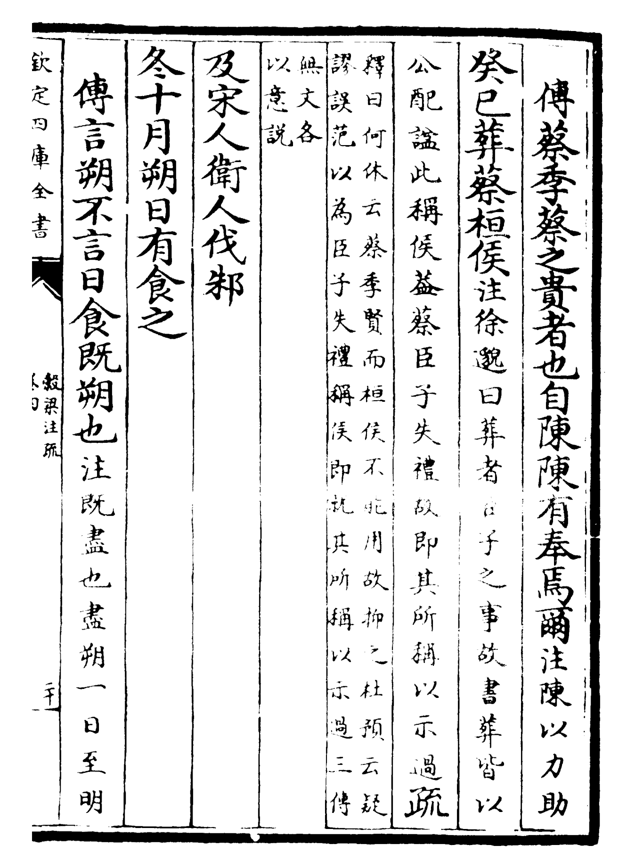

夏五月丙午及齊師戰于郎音義戰于郎左氏作于奚

傳内諱敗舉其可道者也注敗恥大戰恥小不言其人以吾敗也注言人則微者敗於微者其恥又甚故言師不言及之者為内諱也注及當有人公親帥之恥有不可言音義為于偽反疏注釋曰知非卿帥而言公者春秋之義唯有親尊諱不為卿諱又傳云為内諱則是公可知

六月丁丑蔡侯封人卒

秋八月蔡季自陳歸于蔡

傳蔡季蔡之貴者也自陳陳有奉焉爾注陳以力助

癸巳葬蔡桓侯注徐邈曰葬者臣子之事故書葬皆以公配謚此稱侯蓋蔡臣子失禮故即其所稱以示過疏釋曰何休云蔡季賢而桓侯不能用故抑之杜預云疑謬誤范以為臣子失禮稱侯即就其所稱以示過三傳無文各以意說

及宋人衛人伐邾

冬十月朔日有食之

傳言朔不言日食既朔也注既盡也盡朔一日至明

日乃食是月二日食也疏注釋曰知二日者以傳云食既朔也言食盡朔是二日明矣

十有八年春王正月公會齊侯于濼注此年書王以王法終治桓之事音義濼力沃反又音洛舊音匹沃反公與夫人姜氏遂如齊注公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂遂繼事之辭他皆放此

傳濼之會不言及夫人何也注據夫人實在當言公

及夫人姜氏會齊侯于濼 疏 注釋曰決僖公十一年公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也公羊以為此不言及夫人外公也左氏無正文或當以公男女無別故不言及並與穀梁異

以夫人之伉弗稱數也 注濼之會夫人驕伉不可言及故舍而弗數今書遂如齊欲錄其致變之由故不可以不書實驕伉而不制故不言及 音義 伉本又作亢若浪反 數色戶反注同 舍音捨

夏四月丙子公薨于齊 注夫人與齊謀殺之不書諱也魯公薨正與不正皆日所以別內外也 音義 別彼列反

傳其地於外也薨稱公舉上也注公五等之上疏釋曰據隱閔不地故決之也其外諸侯之卒皆不言公尊內故舉五等之上也

丁酉公之喪至自齊

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

傳葬我君接上下也注言我君舉國上下之辭疏釋曰公者臣子之稱也我君者接及舉國上下之辭君弒賊不討不書葬此其言葬何也注據隱公不書葬不責踰國而討于是也注

禮君父之讎不與共戴天而曰不責踰國而討于是者時齊強大非已所討君子即而恕之以申臣子之恩疏釋曰不責其討而譏其狩于郜者齊魯大小不敵故恕而免之公雖不能報理當絶交而與之同狩故譏之也桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣注謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君

音義行下孟反稱尺證反疏注釋曰以左傳無駭卒羽父請謚於隱公是大夫謚諸侯賜之諸侯既上有王者故知天子賜之禮記云天子稱天以誄之又公羊說天子謚於南郊在天子上者唯天耳故知稱天命以謚知者慮義者行仁者守有此三者備然後可以會矣注桓無此三者而出會大國所以見殺音義知音智守如字又音狩疏釋曰復發傳者隱公表會戎之危此明桓公見殺之事故重發之也

春秋穀梁注疏卷四

春秋穀梁傳注疏卷四考證

春正月己卯烝傳志不時也○臣召南按杜注左傳曰此夏之仲冬非為過時而書者為下五月復烝見瀆也穀梁於此曰志不時于夏五月丁丑烝曰志不敬義不同

公會衛侯于桃丘弗遇傳弗遇者志不相得也弗內辭也注故書弗遇以穀恥○臣召南按何注公羊云時實桓公欲要見衛侯衛侯不肯見公以非禮動見拒有恥故諱使若會而

不相遇若移此以疏穀梁殺恥之意更明

葬鄭莊公注莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親貶之○臣召南按經書葬無義例魯使往會其葬即書葬耳不然鄭寤生拒抗天王罪大惡極豈宜不見貶絕而且舉其謚乎哉范注云云附會之論也晉獻公不言葬魯自未嘗遣使往會豈以殺申生故耶疏亦附會

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時

無罪者月此月者為下盟○臣召南按公羊賢祭仲能行權而不名最乖大義范注祭氏仲名從杜氏左傳注也至云此月為下盟其實書時書月不関有罪無罪如祭仲者本自有罪書月以執安見其非貶乎

鄭忽出奔衛傳疏此年書名表其失國○監本誤作表失其國今改正

公會紀侯莒子盟于曲池○曲池公羊經作毆蛇紀侯左傳經作杞侯

公會紀侯鄭伯傳其不地於紀也注鄭君曰紀當為巳謂在魯也字之誤耳時在龍門城下之戰廹近故不地○臣召南按龍門之戰本於說公羊家漢書五行志董仲舒言四國伐魯大破之於龍門注韋昭曰龍門魯郊門也即是其事左傳但云不書所戰後也似此役戰於別國不涉魯境穀梁但曰于紀焉知不戰於紀地乎公羊曰何以不地近也何注曰親戰龍門兵攻城池尤危故恥之公穀二傳義每相近此范注

所以取鄭氏紀當為己之說也

傳其不地於紀也疏春秋考異郵云一段○監本誤刊于由外言之也句注下今改正

無氷傳無氷時燠也○監本誤刊注疏于傳文之前今改正

乙亥嘗傳御廩之災不志此其志何也以為唯未易災之餘而嘗可也志不敬也○臣召南按此范注所引鄭嗣說讀法如此若徐邈讀而嘗可也為句

志不敬也為句范所不取疏巳言之矣　臣照　按鄭嗣以可也志為句固阢隉不安徐邈以可也屬上文為一句既曰可也又何以云志不敬亦宜范楊之不從也竊謂可也可字乃何字之訛傳云此其志何也以為唯未易災之餘而嘗又設為問者曰何也乃云志不敬也似覺文義稍協

傳三宮米而藏之御廩疏諸侯夫人三宮也○夫人監本訛作大夫今改正　臣召南　按左傳云書不害也杜

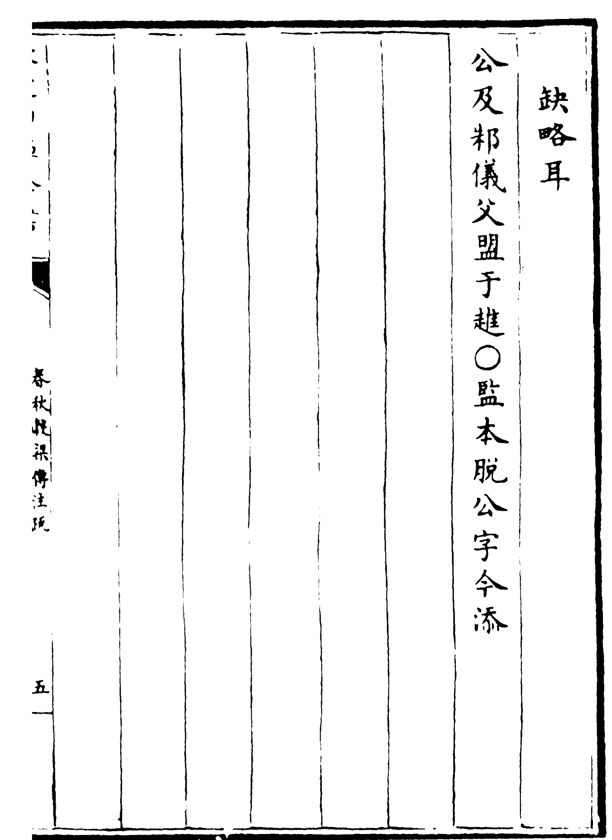
注曰既戒日致齋庫雖災苟不害嘉穀則祭不應廢故書以示法是無譏也公穀之說皆譏其不敬義勝

左氏

鄭世子忽復歸于鄭傳反正也疏傳反正也者釋其稱世子也○監本誤刋此十一字於上文天王使家父來求車傳疏末今改正

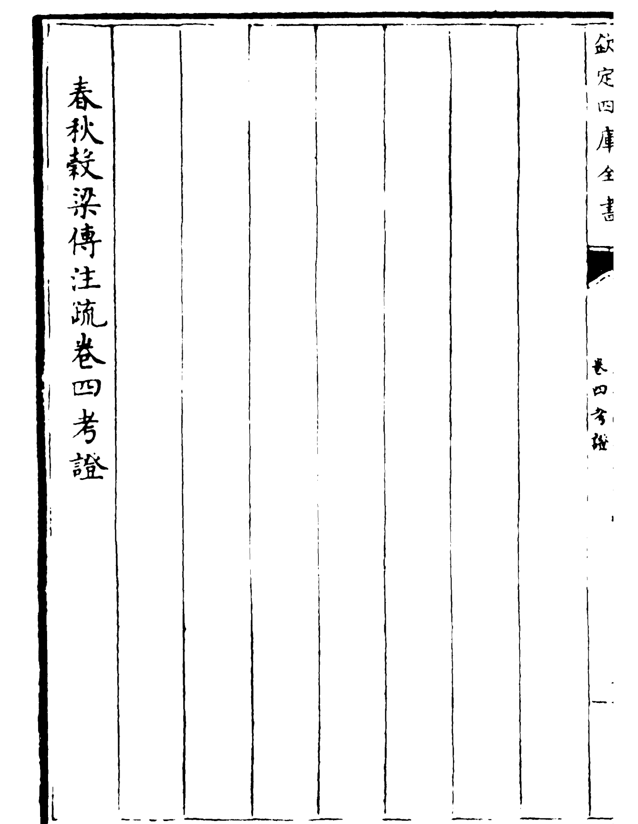
許叔入于許傳注進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入○臣召南按左傳隱十一年鄭入許使許大

夫許叔居許東偏許已失國矣至此鄭莊死忽突爭立鄭國大亂許叔始得鳩集餘民復其先業事機間不容髮豈得責以上請王命從容歸國乎中興之君續墜緒於既絶責以父授尤理之必無者也下文突入於櫟傳疏復引許叔與齊小白一例聖經之意斷斷不然但如左傳説叔本居許東偏叔本末出經何縁書其入似隱十一年以後十數年中必有為鄭所逼出奔避難之事至此復歸前史失載左傳亦從而

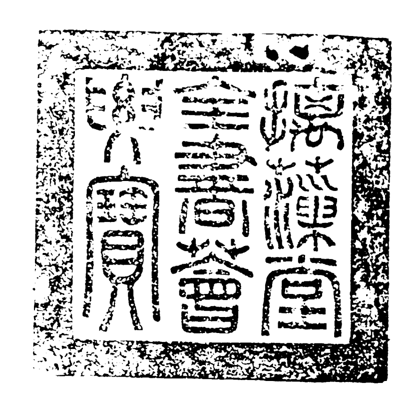

缺略耳

公及邾儀父盟于趡○監本脫公字今添

春秋穀梁傳注疏卷四考證

覆校官編修臣蕭際韶

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣蘇曰柄